

मंगलाचरणे

आंकार त्रिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः ।
कामद मोक्षद चैव अंकागय नमोनमः ॥

श्री पञ्च-परमेष्ठि को नमस्कार

प्रथम 'ॐ' शब्द है । जब आमा सर्वत्र वीतराग भगवान् अर्हत परमात्मा होते हैं, तब पूर्ववद् तीर्थंकर नाम कर्म प्रवृत्ति के पुण्य प्रारब्ध के कारण दिव्य वाणा का योग होने से ओष्ठ उन्द होने पर भी आमा के सर्व प्रदेशों से अंकार एकाक्षरी (अनक्षरी) त्रिव्य वाणी स्फिरती है । (उसे वचन-ईश्वरा अथात् वागेश्वरी कहा जाता है, वह शब्द ब्रह्मरूप है) अर्हत भगवान् सर्वथा अभयाय शुद्ध भाव से परिणामित हैं, इसलिए उनका निमित्त होने से वाणी भी एकाक्षरी हो जाती है । और वह वाणी अंकार रूपमें बिना ही इच्छा के स्फिरती है । इस प्रकार भी अंकार त्रिव्यधनि-महत्मा के रूप में तीर्थंकर की दाजी महान् भावसे विद्यता है ।

+ ॐकारमय ध्वनि-तीर्थंकर भगवान की अखण्ड देशना को सुननेवाला जीव अंतरंग से अपूर्व भावसे उल्लासित होकर स्वभाविक 'ह्रीं' कहे कि मैं पूर्ण कृतकृत्य अविनाशी शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा-इतना ही हूँ। ऐसी सहज 'ह्रीं' कहनेवाला सुयोग्य जीव अविनाशी मंगल पर्यायको प्राप्त करता है। जो जीव नित्य स्वभाव-भावसे, नित्य मंगल पर्याय से परिणमित हुआ है, वह भव्य जीव नैगम नयसे परमार्थ का आश्रयवाला हो चुका है। पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषार्थ करके वह अल्प काल में ही उस पूर्ण पवित्र परमात्मदशा को प्रगट कर लेता है, जो शक्ति रूपमें विद्यमान है।

यहां ॐकार से शुद्ध स्वरूपको नमस्कार किया है। उत्कृष्ट आत्म-स्वभाव पूर्ण वीतराग स्वभावमय शुद्ध सिद्ध दशा जिसे प्रकट हो गई है, उसे पहचान कर नमस्कार करना, सो निश्चय स्तुति है। परमात्मा को नमस्कार करनेवाला अपने भावसे अपने इष्ट स्वभाव को नमस्कार करता है, वह उमीकी और झुक जाता है।

स्वाध्याय प्रारंभ करनेसे पूर्व भगवान की दिव्य वाणी के नमस्कार के रूपमें मंगलाचरण किया है।

स्वाध्याय का अर्थ है— स्व के सम्मुख जाना; स्वभाव के अभ्यास में ही परिणमित होना। अधि-सन्मुख; आय-युक्त होना। स्वरूप में युक्त होना सो स्वाध्याय है। जो पापको गाले और पवित्रता को प्राप्त करावे, सो मंगल है। पूर्ण पवित्र मर्जित स्वभाव प्रकट है, ऐसे त्रिलोकी-नाथ तीर्थंकरदेव की अखण्ड देशना को जो भव्य जीव अंतरंग में उतार कर, अरिहन्त के द्रव्य-गुण-पर्यायको निश्चयसे जानकर, 'मैं भी

+ अ=अरिहन्त. अ=अशरीरी, सिद्ध परमात्मा आ=आचार्य, उ=उपाध्याय, स=मुनि
अ+अ+आ+ऊ+म=ॐ (ओम्)

इस महामन्त्रमें पंचपरमेष्ठी पद सर्व शास्त्रों का सार. सर्वगुण सम्पन्न शुद्ध आत्मस्वरूप का भाव सन्तर्हित है।

ऐसा ही हूँ ' इस प्रकार पूर्ण स्वाधीन स्वभावा की दृष्टि से अमेदको लक्ष्य करता है, वह स्वयं अग्निनाशी भागलिक होकर पुण्य-पाप उपाधिमय सर्व कर्मों का नाश करता है ।

ओम्कार मिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः ।

कामद भोक्तृद चैव ओम्काराय नमोनमः ॥१॥

भावार्थ— ओम्कार वाचक है, उसका वाच्य भाव ओम्कार शुद्ध आत्मा है । उस शुद्ध आत्मस्वरूपकी पहिचान और रचि परमात्म पर-
रूप पूर्ण पवित्र इष्टको देनेवाली है । योगी पुरुष उस शुद्धात्मा का नित्य ध्यान करते हैं और उसके फलस्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं । यदि किसी अज्ञमें दशा अवर्ण्य हो तो स्वर्ग प्राप्त न करे, फिर मनुष्य होकर, मोक्षको प्राप्त करते हैं । ऐसे 'ओम्' को नारम्भार नमस्कार हो ।

अभिलशब्धधनीधप्रज्ञालितमकलभृतलमलकलङ्का ।

मुनिभिरुपामिततीर्था सरस्वती हस्तु नो दुरितान् ॥२॥

भावार्थ —निसमें छिद्र नहीं है, ऐसी एकादशी 'ओम्कार' दिव्य-
ध्वनि की दिव्यधारा रूपी तीर्थंकर भगवान की अवलम्ब देराना, सद्बोध सरस्वती उस सन्मग्नज्ञान को कहनेवाली है । वह धैर्यी है ? इस प्रश्न के उत्तरमें कहते हैं कि जैसे मेघ-वशा पृथ्वी के मूलको घेर डालती है, उसी प्रकार वीरगाय भगवान की दिव्यध्वनि रूपी सरस्वती को अवलम्ब ज्ञानधारा के द्वारा ग्रहण करके भव्य जीवोंने दोष-दुस्वरूप मल-मल-
पापको घेर डाला है, अशुद्ध परिणतिका नाश कर दिया है और अनेक सन्त-मुनि उनके द्वारा तप गये हैं ।

दूमरे मंगल म श्री गुरुदेवको नमस्कार किया है—

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुःकुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

भावार्थः—जिन्होंने अज्ञानरूपी घोर अन्धकार में अन्ध बने हुआ
का आँखों को जानाजान रूपी शलाका में खोल दिया है उन श्री गुरु
देवको नमस्कार करता हूँ ।

वे श्री गुरुदेव स्वस्वभ्रान्ति, गग द्वेष और मोहका नाश करके शुद्ध
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा मगुण्य के देनेवाले हैं ।
ज्ञानीका वचन सुयोग्य जीवको प्रतिबंध प्राप्त कराना है । उसकी निर्दोष
वाणीको मायवान होकर श्रवण करे और मोहका नाश करके स्वस्वभूमि
मायवान रहे तथा निर्य स्वाध्याय करे ।

शुद्ध साध्यकी यथार्थ निश्चयरूप शुद्ध तत्त्वदर्श के द्वारा असंग,
निर्मल, ज्ञायक स्वभाव को जानकर उसमें स्थिर होना ही इस परमागम
का मार है ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत मंगलाचरणा

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चर्कासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥

• अर्थ—समयसार = शुद्ध आत्मा सर्व पदार्थों में मार रूप है ।
मार=द्रव्यकर्म भावकर्म और-नेककर्म से रहित है । ऐसे परमार्थस्वरूप
शुद्ध आत्मा को नमस्कार हो । शुद्ध-स्वरूपका पहचान कर भाव से
नमस्कार करके अतःस्वरूप में झुककर शुद्ध निर्मल स्वरूपका आदर
करता हूँ ।

द्रव्यकर्म = रजकर्म, सूक्ष्म भूल, ज्ञानावरणादिक आठ कर्म । यह जड
रूपी कर्म प्रकृति है ।

भावकर्म = रागद्वेष विकाररूप विभावादिक शक्ति का परिणामन;
द्रव्यकर्मका निमित्त प्राप्त करके जीवमें विकार होता है, वह अशुद्ध
उपादान के आश्रित है, किन्तु स्वभावमें नहीं है ।

भाव = अवस्था; परिणाम । रागरूप कार्य चिद्विकार है; यह भूतरूप
क्षणिक विकारी भाव है ।

विभाज्य = कर्मभाव के रूप-द्वली, हई विकारी अस्था ।

नाकर्म = शरीर, इन्द्रिय इत्यादि स्थूल सुक्ष्म पिण्ड ।

भगवत् = सर्वोत्कृष्ट अस्तित्व, यमिनामा भवतु । जो है वह पर-
निमित्त रहित पर के आधार से रहित, त्रैकालिक, महज स्वभावस्वरूप, स्वार्थी
परार्थ है, परम अमयोगी भवतु ॥ उस मन प्रयात् प्रिकाल स्थिर रहने
वाला शुद्ध परार्थ कहा गया है । उमका आदि अत नहीं है, वह
स्वतंत्र शुद्ध है । जो 'ह' उस नामरूप सत्ता व द्वारा गुण गुणी
अवस्था स्वतंत्र परार्थ का तद्वय रहने (साचरु ज्ञान से उसके बाध्य—
परार्थ का) ज्ञानन जाना है । त्रैकालिक अस्वगत ज्ञायक स्वरूप प्रसा
निर्मल स्वभाव है । उमकी ज्ञान के द्वारा पञ्चान कहते परमे स्थित
सम्पन्नान के द्वारा समक, वह उसे नगरकार करना है ।

पदार्थ जिसा अपना से भावरूप है और जिसा अपना न अभावरूप है । यह एक प्रकार है कि आमा जगत्पन से भावरूप है पदार्थ १२-
नैर ग्वाल ग्वावरूप में है और परमा अपना से रहता है अतः उक्त
अपेक्षा से अभावरूप है ।

स्वार्थानुष्ठान से भावरूप जाना असात परिष्करण करना। मात्रक मात्रों आंशिक निमित्त गयाय प्रकट हुई है वह भावरूप है और पूर्ण नहीं पूर्ण है, उतने अंश में अभावरूप है। जिस श्रेय भवना से भावरूप है।

(द्रव्य=पदार्थ) क्षणवर्षि पथाय का यत्न होना सो अभ्यासपत्र है।
 (पथाय=अवस्था) ' भाषाय शुद्ध मत्तारण्य ग्राम्यन धनु है। न
 पदार्थ विज्ञान प्रियाल नायक है उसे अवस्था-अवधारणा-मलमल न
 गंगा तपी है क्षणिक पथाय यगती क्षतिग्रस्त टाक है पुरातनिक द्वात्रिंशे
 सुम्न उडि का द्वाग हीन रत्न, स्थिर रत्न जेसा प्रयोग प्रियाल अवन
 रसाधीन पदार्थ विज्ञान भाषाया अभिज्ञात करने है रसाधिव नाग्निक है।
 जय आग्निरत्न शुभ्राय रसाशन भाव म आत्मज्ञानी कल्प रसाधिव ज
 'हो' पदार्थ है पुरातन्य रसाधिव का अवन अनुभव में निश्चय है।

द्वारा स्वीकार करके इस प्रकार पर-भाव का निषेध करता है कि द्रव्य कर्म, भावकर्म और नो कर्म में नहीं हूँ तथा असंयोगी अखण्ड जायक स्वभाव में एकत्र भावसे स्थिर होता है अर्थात् स्वभाव में परिणमन करता है, नमता है या उस ओर ढलता है, तब नास्तिक मत रूप विपरीत दशा का (विकारी पर्याय का) अभाव हो जाता है।

चिस्वभावाय=ज्ञान चेतना जिसका मुख्य गुण है, उससे पूर्ण चैतन्य स्वभाव त्रिकाल स्वाधीन रूप है। जो 'हैं' उसीको पहचानने से भेद विकल्प (राग) का लक्ष्य छूट जाना है, इसलिए उस अखण्ड गुण में एकाग्र स्थिरता होनेपर शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है। ज्ञान चेतना की अनुभूति के द्वारा प्राप्त की प्राप्ति होती है। पर निमित्त रहित अन्तर में, स्थिर स्वभाव में स्थिर होने से वह प्रकट होता है। बाह्य लक्ष्य से वह स्वरूप प्रकट नहीं होता। 'मैं' अखण्डित चैतन्यरूप अपार अनन्त सामर्थ्य से पूर्ण हूँ। पर से भिन्न अकेला पूर्ण और स्वाधीन हूँ। इस प्रकार की श्रद्धा अंतरंग एकाग्रता से प्रकट होती है। अपना गुण किसी बाह्य निमित्त से नहीं आता, किन्तु अपने स्वभाव में से ही प्रकट होता है।

अबूरी अवस्था समस्त द्रव्य को एक ही साथ प्रत्यक्ष लक्ष्य में नहीं ले सकती, किन्तु अपने त्रैकालिक अखण्ड द्रव्य को पहचानने के लिए गुण-गुणी में व्यवहार दृष्टि से भेद करके अभेद के लक्ष्य से प्रत्येक गुण को लक्ष्य में लेकर निर्णय किया जा सकता है। उससे कहीं वस्तुस्वभाव में सर्वथा भेद नहीं होता। वर्तमान मति-श्रुतज्ञान से त्रैकालिक पूर्ण आत्मस्वभाव का स्वाधीनतया निर्णय किया जा सकता है। वह असंली स्वभाव क्योंकर प्रकट होता है? "स्वानुभूत्या चकासते" अर्थात् अपने ही अनुभव से प्रकट होता है। पर से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनन्त ज्ञानी सर्वाज्ञदेवने जैसा निर्णय किया है, वैसा ही निश्चय करने से स्वाधीन अनुभूति रूप शुद्ध निर्मल अवस्था अन्तरंग परिणतिरूप ज्ञानक्रिया के द्वारा प्रकट होती है। उससे शुद्ध स्वभाव की

प्राप्ति होती है अर्थात् शुद्ध स्वभाव तथा प्रकट होती है। (अतर्क स्थिति के लिए आभ्यन्तर ज्ञान क्रिया में सक्रिय है और पर से अक्रिय है।) पुण्यादि विकारी भाव से राग (विकल्प) में अविकारी स्वभाव प्रकट नहीं होता।

निश्चय से अर्थात् यथार्थ तथि में स्वयं निज को अपने से ही जानता है, उसमें किसी निमित्त का आधार नहीं है। अपनी सहज शक्ति से ही स्वयं परिष्कृत करता है, जानता है और प्रकट प्रकाश करता है। ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। ज्ञानी सत्ता के भाव में स्वयं प्रकट है, प्रकाश नहीं। अज्ञानी भा निजको ही जानता है, किन्तु वह ईमान मान-जड़ विपर्यय रूप में मानता है। ज्ञान में तो आभा ही प्रयत्न है। 'मैं हूँ' इस प्रकार सही प्रकट जानते हैं। निजका आत्ममहिमामय पराधिन है वे मानते हैं कि मेरा ज्ञान निमित्तस्थान है। मन, अद्वय, पुनरुक्त, प्रकाश इत्यादि निमित्त का भाव होता ही उनका आधार पर म जानता हूँ, यों मानन वाले निज को ही नहीं मानते। और फिर कोई यह मान कि पहले का अभाव होता तो ज्ञान सत्, वर्तमान सीधी ज्ञान को म नही जान सकता, तो भा वह भ्रम है। वर्तमान पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान अलग-थलग ज्ञान रूप का लक्ष्य किया जा सकता है। अपने आधार पर वर्तमान में ज्ञान की निर्मिता म स्पष्ट ज्ञान होता है। और कोई यह मानता है कि ज्ञान पहले का भाग्य होता तो धर्म होता, उसके लिये जाना करते हैं कि तू अभी ज्ञान और उल्लेख। अन्त ज्ञान ज्ञान मुक्त और अनन्त ज्ञान रूप धर्म तो आभा के स्वभाव में ही है, किन्तु तब प्रतीति करता है तब वर्तमान पुरुषार्थ में विशाल स्वभाव को जाना जा सकता है। यदि पुरुषार्थ का ज्ञान पूरे अभाव तथा किसी निमित्त के आधार पर ज्ञान में होता होता तो एक ज्ञान के लिए दूसरे पर गुण का आधार तब अर्थ पर पदार्थ का आधार चाहिए और उनका निर्दोषता आधार चाहिए। इस पुरुषार्थ में पराधिनता का बहुत बड़ा दोष आता है। पराधिनता यों निज

स्वभाव नहीं माना जा सकता, इसलिए गुण सर्वथा भिन्न नहीं हैं। वे त्रिकाल एक रूप हैं। अवस्था शक्ति-व्यक्ति का भेद है, किन्तु वस्तु में—गुण में खण्ड-भेद नहीं है। गुणी के आधार से त्रिकाल गुण साथ ही रहते हैं। वस्तु त्रिकाल एकरूप ही है। उसे वर्तमान निर्मलता से, पुरुषार्थ से, स्वानुभव से प्रत्यक्षतया जाना जा सकता है। अपने आधार से स्वयं निज को ही जानता है, इसलिये प्रत्यक्ष है।

सर्वभावान्तरच्छिदे—अपने को तथा समस्त जीव-अजीव चराचर विश्वमें स्थित त्रैकालिक सर्व वस्तुओं को एक ही साथ जानने की स्वाधीन शक्ति प्रत्येक जीव में है। ऐसा चैतन्यस्वरूप समयसार आत्मा है। उसे पहचानकर नमस्कार करता हूँ। ऐसा, इतना ही आत्मा है। उसकी हों कहनेवाला ज्ञायक स्वयं अकेला महिमावान है, बड़ा है, पूर्ण स्वभाव में त्रिकाल स्थिर रहनेवाला है। अनन्त, अपार के ज्ञाना तथा अपार और अनन्तता को ध्यान में लेनेवाले की थैली (ज्ञान-समभक्त्यशक्तिरूपी थैली) भाव दृष्टि से (गंभीरतामें) अमाप है; अनन्त गंभीर भावयुक्त है। इसप्रकार का माप करनेवाला स्वयं ही शक्ति रूप में पूर्ण परमात्मस्वरूप, सर्वज्ञ स्वभाव को पहचानकर नमस्कार करनेवाला स्वयं ही परमात्मा है। वह शुद्ध साध्य के लक्ष्य से प्रकट परमात्मा हो जाता है। जिसका बहुमान है, रुचि है वह उस रूप होजाता है।

पूर्ण स्वाधीन स्वरूप की प्रतीति के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की पहचान के बिना राग का-विकारका-संसार-पक्ष का बहुमान करेगा। स्वरूप की प्रतीति वाला निःशंकतया पूर्ण को (साध्यको) नमस्कार करता हुआ अखण्डता से, अखण्ड सत् के बहुमान द्वारा पूर्ण को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक आत्मा में एक समय में तीन काल और तीन लोक को जानने की शक्ति विद्यमान है। ऐसे आत्मा अनन्त है। प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न अकेला पूर्ण सर्वज्ञ है। त्रैकालिक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय अनन्त पदार्थ को सर्वरीत्या

ज्ञानों की शक्ति प्रत्येक जीव द्रव्य में विद्यमान है। प्रत्येक समय में तीनोंकाल और तीनोंलोक कैवलज्ञान में सहज दिखाई देते हैं। अनन्त के वाच्यरूप भाव को मन्त्र जीव श्रवण करके एक क्षण भर में अनन्त का विचार कर लेते हैं। अनन्त ज्ञान की शक्ति और सर्वज्ञ स्वभाव की 'हाँ' कहने वाले समस्त जीव शक्ति सर्वज्ञ है। ना कहने वाला नास्तिक भी शक्ति सर्वज्ञ है। ना कहने वाला भी क्षण भर अनन्त को ध्यान में लेने वाला तो है ही, इसलिए ना कहने पर भी उसमें हाँ गर्भित है। अतः प्रत्येक देहधारी आत्मा पूर्ण प्रति सर्वज्ञ ही है। मैं पूर्ण अव्यय आनन्दजन मित्राल हूँ, सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार स्वतः हाँ कहकर 'सर्वोत्कृष्ट' अनुपम स्वभाव को पहचान कर अपनी अपूर्व महिमा को प्राप्त करके अपने को देखने वाला अपूर्व महिमा को लाकर तन्वीभूत होता हुआ वह वैसा ही है। पूर्ण स्वभाव को माना-जाना और उसमें नत होता हुआ, यह पूर्ण ही है। उड़ नीचमें पुरुषार्थ के काल के अन्तर को भाव से धृक् का देता है। और पूर्ण परमात्मा को देखता हुआ पूर्ण स्वभाव की महिमा को गाता है। वह सत्ता की महिमा को नहीं देवता। वायु इन्द्रियों के अधीन राग दृष्टि करने वाला, भवन को भूलकर दूसरे के वङ्ग्यन को आँकता है। किन्तु पूर्ण शक्ति को बताने वाली जो दिव्य दृष्टि है, उस पर वह नियम नहीं ला सकता और वर्तमान को ही मानता है।

असूरी दशा में शक्ति की अपेक्षा में तीनकाल और तीनोंलोक को जानने की पूर्ण गाम्भीर्य है। क्या वह भीया दिखाई नहीं देता तपस्वि समस्त यथार्थ निर्गुण तिन से हो सकता है। तिन में तीनकाल और तीनोंलोक एक ही समय में दिखाई देते हैं, ऐसे अपने धैर्यान्वित ज्ञान को ही मैं जानता हूँ। इस प्रकार सर्वज्ञ स्वभाव की 'हाँ' कहनेवाला वर्तमान अपूर्ण ज्ञान से अपूर्ण का निर्दय निगदह तार में ले लाता है।

मैं पर से जानूँ तभी मैं बड़ा हूँ, मैं जान नहीं है, किन्तु मेरी अपार गाम्भीर्य अनन्तज्ञान पथर्ष के रूप में हाने में मैं पूर्ण ज्ञानरत्न

आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण माध्य का निश्चय करके उमी में एकत्व-विभक्त, भिन्न एकाकार (पर से भिन्न, अपने से अभिन्न) परिणति को युक्त करके ' आत्म ख्याति टीका ' के द्वारा प्रथम मंगलाचरण किया है।

पूर्ण उच्छृष्ट आत्मशक्ति को जानकर जो निश्चय से नमता है ' वही अपनी शुद्ध परिणति रूप होकर स्वार्धीन स्वभाव रूप से नत हुआ है। वही परमात्मा का भक्त है। प्रतीति हीन जंत्र ही राग के प्रति नत होता है।

भूत, भविष्य और वर्तमान काल सम्बन्धी पर्याय सहित अनन्त गुण युक्त समस्त जीव-अजीवादि पदार्थों को एक समय में एक ही साथ प्रगट रूप से जाननेवाला शुद्ध आत्मा ही सार रूप है। उसको मेरा नमस्कार हो। शुद्ध स्वभाव में तन्मय अस्तिरूप परिणमित हुआ और नत हुआ इसलिए असारभूत संसार के रूप में नहीं हुआ। अब राग-द्वेष रूप संसार का आदर कभी नहीं करूंगा इस प्रकार की मोंगन्ध विधि महित भाव वन्दना की है।

सर्वज्ञ वीतराग स्वरूप शुद्ध आत्मा इष्ट है, उपादेय है। उमी की श्रद्धा, रुचि और प्रतीति के द्वारा सर्वज्ञ के न्याय से जिमने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार किया वह सर्व पदार्थ, त्रिकाल की अवस्था को प्रतीति के द्वारा जानने वाला हुआ। अब यदि वह उमी भाव से स्थिर रहे तो उसे रागद्वेष हर्ष-शोक उत्पन्न न हो। ' मैं जाननेवाला ही हूँ ' इस भाव से अशान्ति और असमता नहीं होती। जैसे सुन्दर रूप वाली अवस्था को लिये हुए आम (आम नाम का पुद्गल पिण्ड) पहले विष्टा के खात में से उत्पन्न होकर वर्तमान क्षणिक अवस्था में सुन्दर दिखाई देता है। स्मरण रहे कि वह पुनः विष्टारूप परिणमित होने वाला है। इस प्रकार त्रिकाल की अवस्था को देखने वाले को सुन्दर असुन्दर दिखाई देने वाले किसी भी पदार्थ के प्रति राग-द्वेष या हर्ष-विषाद नहीं होता, और इस प्रकार किसी के प्रति मोह नहीं होता। नारकी के शरीर को छोड़कर बहुत बड़ी महारानी के पद पर

वह स्व स्वभाव परिणामन रूप सृष्टि का कर्ता जीव है। इस दृष्टि से प्रत्येक जीव स्वयं स्वतंत्र ब्रह्मा है।

विष्णु=रागद्वेष मोहरूप विकार से रहित अपने शुद्ध स्वभाव को स्थिर रखने वाला अथवा विभाव से निज को बचाने वाला और निज गुण को रक्षा करने वाला विष्णु है। प्रत्येक समय अपने अनन्त गुण की शक्ति को सत्ता से निज ध्रुव शक्ति (सदृश अश) को लगातार स्थिर रखने के कारण प्रत्येक आत्मा स्वभाव से विष्णु है।

महेश = जो राग-द्वेष और अज्ञान का नाश करता है अथवा पूर्ववर्ती क्षणिक पर्याय का नाश करता है, वह महेश है। जो अनुपम है अर्थात् जिसे किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती, जो स्वयं ही समस्त पदार्थों को जानने वाला है और ज्ञान के द्वारा मोप करने वाला तथा अपार ज्ञान एवं ऐश्वर्य वाला है, इसीलिए वह अनुपम है। तथापि कथन में वह सिद्ध परमात्मा के समान कहा जा सकता है। जैसे शुद्ध आत्मा कैसा है? जो शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रगट सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वैसा है। जैसा है वैसा (शाश्वत् तत्कालकीर्ण) पर सत्ता से भिन्न स्वसत्ता में निश्चल है।

पुरुष=जो अखण्ड ज्ञान दर्शन उपयोग में एकात्म मानता और जानता हुआ उपयोग पूर्वक एकाकार होकर पूर्ण पवित्र देशों की प्राप्ति करके उत्कृष्ट आनन्द रस स्वी 'शिव-रमणी' के साथ रमण करता है, तथा शुद्ध 'चेतना सखी' के साथ निराकुलता सहित निजानन्द पूर्वक केलि करता है, वह पुरुष है।...

पुरुष=आत्मा।

सत्य आत्मा=अपने पूर्ण स्वरूप को पहचानने वाला तथा शुद्ध-स्वरूप में मुनिश्चित भाव से रहने वाला, स्थिर होने वाला, एवं परमात्म दशा की प्राप्ति सत्य आत्मा है और रागद्वेष अज्ञान भाव की प्राप्ति मूढ़ आत्मा मिथ्यादृष्टि है।

अरहत=पूज्य=निकाल के इन्हीं के द्वारा जिलोक पूज्य है, तीनों लोकों में सब के लिये धर्मदायी हैं सभी गुण निर्मल प्रगट हो गये हैं और जिनमें परम पूज्य गुण की मुख्यता प्रगट है वे पूज्य हैं ।

- निन=रागद्वेष और अज्ञान को स्वस्व की स्थिति के द्वारा जीत लिया है ऐसे पूज्य पवित्र नीतराग को जिन कहते हैं ।

आप्त=अतीत दोषों से रहित परम हितोपदेशक सर्वज्ञ आते हैं ।

भगवान्=महिमान । सहज आनन्द=पर निर्मित से रहित निर्वाचिक स्वामयिक आनन्द ।

'हरि'=जो अपने पूर्ण स्वरूप की प्रतीति से पुण्य-पाप के रोग को हर लेता है सो हरि है । जो पराधीनता को, शोकादि मेल को, धर्म-फलक को नाश करके पूज्य पवित्र स्वाधीनता प्रगट करता है, पुण्य-पाप को उपाधि को हरता है और वैवित्रता को प्राप्ति करती है, वह हरि है । इस प्रकार जो जो गुण निष्कल नाम हैं, उन गुणों को लक्ष्य में रखकर उस अपेक्षा से आत्मा का कथन करने में कोई विरोध नहीं है (एकांत पद धारण के नामादि में शिथिल होता है) यदि कोई 'पापी' नाम रखे तो पापी अर्थात् पवित्र-रूप के सत्प्रवर्तकों धर्म अथवा अमृतलक्षणी उपदेश को पिलाने वालों और स्वयं पीने वाला अर्थात् स्वयं अपने ही सहज समान आनन्द गुण को धारण करने वाला सिद्ध हुआ । इस प्रकार गुणों की दृष्टि को ही मुख्य करने वाले, अनेक अपेक्षाओं को समझने वाले अर्थात् इस प्रकार शिथिल समझे पूर्वक स्वादाद स्वभाव को समझने वाले का राग-द्वेष मिलान हो जाता है ।

इस समयसारे में आत्मा को शुद्धि का अधिकार है ।

आत्मा देहादि-रागादि से शून्य है । जैविक आत्मा ऐसी वास्तविकता को नहीं जानता तब तक मोह कम नहीं होता । तब यथार्थता जानी जाती है, तभी अन्तरंग से पर पदार्थ की महिमा देर होती है और निज का मोहात्म्य प्रगट होता है । भविष्य भगवान् ने आत्मा को जैसा देखा, वैसा ही आत्मस्वभाव इस समयपर शब्द में वर्णित है ।

दूसरे कलश का प्रारंभ

अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

अर्थः—जिसमें अनेक अत-धर्म हैं, ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उम-मई मूर्ति नित्य सदा ही प्रकाशतां अर्थात् प्रकाशरूप हो । वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें अनंत धर्म हैं, ऐसा और प्रत्येक-परद्रव्यो से, पर-द्रव्य के गुण पर्यायो से भिन्न तथा पर द्रव्य के निमित्त से हुए अपने विकारों से कयंचित् भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्व को अर्थात् असाधारण सजातीय-विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को पश्यन्ती-अवलोकन करती (देखती) है ।

यहां पर सरस्वती का नमस्कार किया है । वह कैसी है—अनन्त धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती । उसमें कहा है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है । उसके स्वभाव रूप अनन्त धर्म एक दूसरे से भिन्न हैं । ऐसे सर्व पदार्थों के स्वरूप को सरस्वती रूप सम्यग्ज्ञान यथार्थ प्रकाशित करता है । आत्मा में अनन्त धर्म स्वाधीनतया भरे हुए हैं । वे आत्मा की पहिचान और स्थिरता के द्वारा आत्मा से प्रगट होते हैं ।

कोई कहता है—‘अभी यह समझ में नहीं आ सकता’ किन्तु आत्मा कब नहीं है ? देह, इन्द्रियादिक तो कोई जानता नहीं है । जो जानता है वही स्वयं है, इसलिये अवश्य समझा जा सकता है । अपने को सर्वज्ञ न्यायानुसार जाने तो उसमें स्थिर हो और अतीन्द्रिय आनन्द आवे ।

अनन्तगुण=अपार गुण । प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ में स्वतन्त्रतया अनन्त धर्म हैं । देह मंदिर में भगवान् आत्मा त्रिकाल ज्ञान आनन्द स्वरूप में अनन्त गुणरूप तत्त्व है, उसे पहिचान कर स्थिरता करे तो शुद्ध स्वरूप प्रगट हो । इसका नाम है धर्म ।

सर्वज्ञ भगवान् ने आत्मा, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश इन प्रत्येक में शाश्वत् अनन्त गुण देखे हैं । किसी के

गुण किसी के आधीन नहीं है । पर-वस्तु किसी के लिए मददगार नहीं है, इसलिए वस्तु अर्थात् पदार्थ के कोई गुण किसी के आधीन नहीं होते ।

कुछ गुणों का कथन

[१] प्रत्येक पदार्थ में वस्तु [अस्तित्व] गुण अर्थात् अनन्त है, इसलिए प्रत्येक वस्तु अपनी अपेक्षा से सत् है, किसी के आधीन नहीं है । यह समझने से स्वाधीन सुखधर्म अपने आपसे प्रगट होजाता है । इस प्रकार पर से भिन्न ज्ञान हो जाये तो अपने सुख का स्वन प्राप्त करले ।

[२] प्रत्येक पदार्थ में वस्तुत्व नाम का गुण है । प्रत्येक पदार्थ अपने आप प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं ही कर सकता है । आत्मा पर से भिन्न है । मन, वाणी, देहादि मर्त्य संयोग आत्मा से त्रिकाल भिन्न है । इसलिए आत्मधर्म में किसी अन्य पदार्थ की सहायताकीमात्रश्यकता नहीं है ।

(यदि कोई कहे कि ऐसी मृदम बात मेरी समझमें नही आती, तब उसे अनन्त काल में जो महा दुर्लभ मनुष्य भग्न मिला वह किस काम का । आत्म प्रतीति के बिना जगत् में अनन्त उत्ते निष्ठो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं और मरते हैं उनका क्या महत्त्व है । इसी प्रकार अनन्त काल में अनन्त प्रकार से महान् दुर्लभ मनुष्य-भग्न प्राप्त करने अपूर्व आत्मस्वभाव को ससमागम के द्वारा न जाना तो उसकी कोई कीमत नहीं है । और यदि पात्रता के द्वारा आत्मस्वभाव को जान ले तो उसकी महिमा अपार है ।)

वस्तुत्वगुण का अर्थ प्रयोजनभूत अपनी क्रिया का करना है । प्रत्येक वस्तु अपनी प्रवृत्ति अपने आप करती है, तदनुसार आत्मा को प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा करता है । जड़-परमाणु इत्यादि अपनी क्रिया अपने आप करते हैं, उसमें किसी की महायत्ना नहीं होनी । इसलिए देह की

क्रिया जीव की सहायता के बिना देह स्वतंत्रतया करती है। देह की क्रिया देह में रहने वाला प्रत्येक परमाणु स्वतंत्रतया करता है। उसमें आत्मा कारण नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की क्रिया आत्मा और जड़ देहादि की क्रिया जड़ करता है, किन्तु अज्ञानी मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। यह कर्तृत्व का अज्ञान है। पर वस्तु की क्रिया तीन काल और तीन लोक में कोई आत्मा नहीं कर सकता।

[३] प्रत्येक पदार्थ में 'प्रमेयत्व,' अर्थात् किसी भी ज्ञान का विषय होना विद्यमान है। उसमें बताने की योग्यता है। ज्ञेय अथवा प्रमेय का अर्थ है—ज्ञान में अपने को जानने की योग्यता। यह योग्यता जिसमें न हो वह वस्तु नहीं कही जा सकती।

प्रश्न:—क्या वह आँखों से दिखाई देता है ?

उत्तर:—नहीं, वह ज्ञान के द्वारा ही दिखाई देता है—ज्ञात होता है। आँखें तो अनन्त रजकण का पिण्ड है। उसे खर ही नहीं कि मैं कौन हूँ। किन्तु उसे जानने वाला अलग रहकर जानता रहता है। ज्ञान के द्वारा ठंडा-गरम मालूम होता है। ज्ञान, ज्ञान में जानने की क्रिया करता है। उस ज्ञात की क्रिया में ज्ञान अर्थात् आत्मा स्वयं अपने को जानता है। और ज्ञान का ऐसा स्वाभाव है कि पर उसमें भिन्न रूप से ज्ञात होता है। वह प्रत्येक आत्मा का गुण है। स्वयं अपने को ज्ञेय बनाने पर सब धर्म समझ में आजाते हैं।

इस देह में रहने वाला आत्मा देह से भिन्न है। यदि यह न जाने तो अंतरंग में पृथक्त्व के ज्ञान का कार्य जो शक्ति है वह न हो, किन्तु अज्ञान का कार्य जो अशान्ति है, जिसे जीव अनादि काल से कर रहा है वही बनी रहेगी। आत्मा का त्रिकाल ज्ञात स्वाभाव है। उसमें अनन्त पदार्थ को युगपत् जानने की शक्ति विद्यमान है। किन्तु अनादि से देह-इन्द्रियो में दृष्टिपात करके अपने को भूलकर राग के द्वारा पर को जानता रहता है। दृष्टिपात करने वाला तो स्वयं है किन्तु

कृत्य, इतर न, चुकाता है। धनु-भातर अनन्त, गुण का मूलमन
 किन प्रकार विभाजित है यह तो नहीं जानता किन्तु यह प्रमाण जानता
 है कि घर पर नवियों, शिक्षिका, दरमानी मिलने हैं और काम हैं।
 इसी प्रकार मरको चलने वाला यह नहीं जानता कि यह रम्य यमा
 है। देह, इन्द्रिया स्वयं कुछ नहीं जानते, किन्तु वे धैर्य पदार्थ के
 नाम से जानते हैं। जड़ नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, किन्तु
 यह ज्ञेय है।

(६) 'अचेतनत्व'—आत्मा के अतिरिक्त पाँच द्रव्य अचेतन पदार्थ हैं। उसका गुण अचेतनत्व (जड़ता) है।

(७) 'मूर्तिकत्व'—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल में रूपित्व (मूर्तिकत्व) है। उसके अतिरिक्त पाँच वस्तुएँ अरूपी (अमूर्तिक) हैं।

(८) 'अमूर्तिकत्व'—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रहित।

उन उन गुणों में समय समय पर परिणामन होना सो पर्याय है, जो कि अनन्त हैं।

(९) प्रत्येक वस्तु में एकत्व है। अपना अपना अनन्त स्वभाव अर्थात् गुण वस्तुरूप में एक है, इसलिए एकत्व है।

(१०) अनन्तगुण के लक्षण, संख्यादि भेद से देखा जाये तो प्रत्येक वस्तु में अनेकत्व भी है।

(११) वस्तु में त्रिकाल स्थिर रहने की अपेक्षा से नित्यत्व भी है।

(१२) प्रतिक्षण अवस्था का बदलना और नई अवस्था का उत्पन्न होना; इस प्रकार का अनित्यत्व भी है।

यह जानने की इसलिये आवश्यकता है कि प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है, त्रिकाल में पर से भिन्नरूप है। यदि ऐसा न माना जाये तो राग-द्वेष और अज्ञान को दूर करके स्वभाव को नहीं पहचाना जा सकता।

(१३) 'भेदत्व' प्रत्येक वस्तु में है। वस्तु अनन्त गुण स्वरूप से अभिन्न है। तथापि गुण-गुणी के भेद से नाम, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद है। जैसे गुड़ नाम का पदार्थ है, उसमें मिठास, गंध, वर्ण इत्यादि अनेक गुण हैं, उसी प्रकार आत्मा एक वस्तु है। उसमें ज्ञान, दर्शन; इत्यादि अनन्त गुण हैं। गुण-गुणी के नाम से जो भेद होता है सो संज्ञाभेद है। गुणों की संख्या अनन्त है और आत्मा एक है, यह संख्याभेद है।

लक्षणा भेद

आत्मा का लक्षण चरित्र आदि गुणों का धारण करना है। ज्ञान गुण का लक्षण स्वयं को जानना है। चरित्र गुण का लक्षण गिर होना है। श्रद्धा गुण का लक्षण प्रतीति करना है।

इन प्रकार गुण-गुणों में लक्षण भेद है।

(१४) 'अभय'—ममी गुण एक वस्तु है, इसलिए अभय है।

अनों स्थायी स्वभाव का समझने की एक बात है। समझ के साथ सब साथ है और जिना समझ के सब मुक्ति है। अकार का दूर करने के लिए एक अभय गुण का आवश्यकता नहीं होता, किन्तु प्रकाश का ही आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अनन्त काल का अज्ञान दूर करने के लिए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे अकार में दर्शन या कोशिका, माला, फाड़ा इत्यादि तत्त्व यन्त्रों परमी दिखाई देती है और यही प्रकाश लेकर देखा जाये ता वे जैसा भिन्न भिन्न हो पड़े हों दिखाई देती है। इसी प्रकार देह, मन, मार्ग का गति-द्वेष से दोगने पर अज्ञान के कारण सब एक ही दिखाई देती है। गणना तथा देहादि के साथ आत्मा एक ही दिखाई देता है। उसे सत्य-ज्ञान ने देगने पर सब सब दिखाई देता है। यथार्थ ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान का तो शुद्ध स्वयं का ही नहीं होता, इसलिए सब ज्ञान का द्वारा अनन्त अज्ञानों में अन्त भेदों के कारण गमना पाटि।

भी वर्तमान निमित्ताधीन उष्ण अवस्था को न देखकर त्रैकालिक शीतल स्वभाव को देने, तो जल स्वभाव से शीतल ही है। इसी प्रकार द्रव्यदृष्टि से आत्मा में सदा शुद्धत्व ही है।

(१६) अशुद्धत्व—काम-क्रोध, मोह की वृत्ति वर्तमान अवस्था में क्षणिक है। उस (अशुद्धि) का नाश हो सकता है और स्वभाव में जो निर्गुणतादिरूप में अनन्त गुण हैं वे रह सकते हैं। वर्तमान अशुद्ध अवस्था भी है और द्रव्य स्वभाव में पूर्ण शुद्धता भी है। इन दोनों पहलुओं को जानना चाहिए। यदि आत्मा वर्तमान अवस्था में भी शुद्ध ही हो तो समझ और पुरुषार्थ करके अशुद्धता को दूर करने का प्रयोजन न रहे।

ऊपर कुछ धर्म कहे गये हैं। उनमें से सामान्य धर्म तो अनेकादृष्टि से वचन द्वारा कहे जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी धर्म हैं, जो वचन में नहीं कहे जा सकते, किन्तु ज्ञान में जाने जा सकते हैं। ज्ञान में प्रत्येक वस्तु के धर्म स्वीकृति जानें जा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी अनन्त धर्म हैं। उसमें चेतनता अमाधारण गुण है। यह गुण अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। और फिर दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अनन्त धर्म हैं, जो सब निर्विकल्प हैं। ज्ञातृत्व का लक्षण उन धर्मों में नहीं है। एक ज्ञान गुण ही संविकल्प अर्थात् स्वरूप को जानने वाला है। ज्ञान गुण अपने को स्व के रूप में जानता है और पर को पर के रूप में जानता है। शेष गुण भी स्वतंत्र हैं। वे अपने को नहीं जानते तथापि प्रत्येक गुण स्वतंत्र रूप में अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को कर सकता है। उन समस्त गुणों को एक ज्ञान गुण जानता है। वह ज्ञातृत्व अन्य अनन्त अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजीवीय चेतन अर्थात् जीव द्रव्य अनन्त हैं तथापि सबका चेतनत्व भिन्न भिन्न है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा के अनन्त धर्म अपने अपने स्वतंत्र हैं। वे दूसरे चेतन द्रव्यों में नहीं हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं

मिल सकता। यह चेतन अपने अनन्त धर्मा में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है।

ऊर्मा के निमित्त की क्षणिक उपाधि वाली स्थिति उत्तमान समय मात्र की है। उसे जो अपना स्वरूप मानता है उस जीव का स्वतन्त्र स्वतन्त्र की प्रतीति नहीं है। निम्न पर से भिन्न जैसा है ठीक वैसा ही अपने को जाने तथा रागादि रहित पूर्ण शुद्ध ज्ञान-आनन्दमय जैसा है वैसा अपना स्वरूप जाने तो यह अपने स्वार्थान सुख गुण को प्रगट कर सकता है। इसलिये आत्मा का अनन्त गुण ही आत्मा का तत्व है। राग-द्वेष मन, मोह और देह की प्रवृत्ति आत्मा का तत्व नहीं है।

आत्मा सदा पर से भिन्न रहे पर अपने अनन्त गुणों से अभिन्न होने के कारण अपने में व्यापक है, अतः इसलिए अनन्त गुणों में फला हुआ है। उसे तत्त्व रूप में नमा है, नमा हा इस सत्यता का मूर्ति दम्बती है और दिशाती है और यदि इस प्रकार समझे तो इस से (एव सत्यज्ञान का मूर्ति में-समग्रता से) सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। इसलिये 'मया प्रकाश रूप रहे' इस प्रकार का आशानन्द-रूप धर्म मात्र पर को नहीं किन्तु अपने परम अर्थार्थ स्वरूप का लक्ष्य में रखकर कहा है।

समयमार्जी में अपूर्व मश्रुत की स्थापना की है। यह समयमात्र शब्द परमात्म है। यह परम विशुद्धता का प्रगट करने वाला है। यह अजोड सम्यग्ज्ञान रूपी तैपके (अद्वितीय जगत् चतु) परमात्म दशा की प्राप्ति करने के लिए है। यह सम्यग्ज्ञान के द्वारा ही गई अपूर्व भेट है। आचार्य महाराज कहते हैं कि 'इसकी टीका के द्वारा मैं आपको स्पष्टी-करण करूँगा। हमकी टीका करने का फल अपनी सममान दशा की निर्मलता के रूप में चाहता है। पूना सकार आदि नहीं चाहता।

परपण्यतिहेतोर्भाहनाम्नाऽनुसारा-
दमितमनुभावाव्याप्तिरुपापितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-

र्भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूते ॥ ३ ॥

महा-महिम भगवान् अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं कि मेरा ज्ञान व्यापार निर्मल हो, मेरा पूर्ण वीतराग-भाव प्रगट हो। दूसरी कोई आकांक्षा नहीं है। 'इन समयसार अर्थात् शुद्धात्मा की कथनी तथा टीका से ही मेरी अनुभूतिरूप परिणति की परम विशुद्धि हो' ऐसी भावना भाई है।

शुद्ध आत्मा को जानने वाले ज्ञान अन्याम की दृढ़ता से रागादि क्लृप्त भाव का अनुभव दूर होकर उत्कृष्ट निर्मल दशा प्रगट हो, ऐसी भावना करते हैं। ऐसा परमागम मेरे हाथ आया है और उसकी टीका करने का महा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उसके विद्यास के बल पर टीकाकार स्पष्ट घोषित करते हैं कि 'इन टीका से मेरी परिणति पूर्णतया निर्मल हो जायगी।'

जैसे पैमे की प्रीति वाला व्यक्ति धनवान के गुण गाता है वह वास्तव में धनवान के नहीं किन्तु अपने ही गीत गाता है। क्योंकि उसे धन की रुचि है। वह उन रुचि के ही गीत गाता है। इसी प्रकार जिसे अपने आत्मा के अनन्त गुण रुचिकर प्रतीत हुए हैं वह निमित्त में आरोपित करके अपने ही गुण गाता है। वाणी तो जड़ है, परमाणु है। किन्तु उसके पीछे जो अपना शुद्धभाव है वही हितकर है।

आचार्य महाराज अपनी परिणति को सुधारने की भावना करते हैं। मेरी वर्तमान दशा मोह के द्वारा किंचित् मैली है किन्तु मेरा त्रिकाल स्वभाव द्रव्यदृष्टि से मलिन नहीं है इसलिये पूर्ण शुद्ध चिदानन्द अपार सुखरूप है। उसकी प्रतीति के बल पर 'वर्तमान अशुद्धता का अंश दूर हो जायगा' आचार्य महाराज इसका विश्वास दिलाते हैं। इस प्रकार जो कोई योग्य जीव सत्समागम के द्वारा समझेगा वह भी अपनी उत्कृष्ट पवित्र दशा को प्राप्त होगा।

सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से जैसा जाना है, वैसा आत्मस्वभाव कहा है। पूर्ण पवित्र स्वतन्त्र स्वरूप जैसा है वसा वाण्डा म कहा है। यह परम हितोपदेशक सर्वज्ञ वीतराग है। उनके इच्छा नहीं है। सहज दिव्य गति सिरती है। वह सर्वज्ञ कथित परम नर (आत्मा का मन्त्र स्वरूप) यहाँ कहा जा रहा है। जान यदि उस यथार्थता को न जाने तो कदापि वधन से मुक्ति अर्थात् स्वतन्त्रता और उसका उपाय प्रगट नहीं हो सक्ता। उसे ममके बिना यह जीव अनन्तवार पुण्य, क्रियाकाण्ड इत्यादि कर चुका, किन्तु पराशर्य के कारण आत्मधर्म नहीं हुआ।

आत्मा पर मे निराला, निर्मल, पूर्ण ज्ञानानन्दधन है। मन, वाग्ना और देहादि के सम्बन्ध से रहित त्रिकाल नर है। आचार्य महाराज इस मन्त्रमात्र शास्त्र का टाका करने हुए कहते हैं कि 'इस टोका के फल स्वरूप मेरी वर्तमान तथा जी परम भिक्षुदि हो, यहाँ चाहता हूँ।

आचार्य महाराजने महान् गभीर अर्थशाली गूढ़ भाषा लिखी है। जिस एक तार [टोलाग्राम] का डेढ़ पक्ति में यह लिखा है कि 'रह की पांच हजार गाँठ चारसौ पचास के भार में खरीदा इसे पढ़ने वाला उस डेढ़ पक्ति में समानिष्ट मारा भार और तार तन्नाले व्यापारों का मोहम इत्यादि मर (जो कि उस डेढ़ पक्ति में लिखा हुआ नहीं है) नाल लेता है। गचार भार से अधिक भार में खरीद करने वाला और खरीद करने वाला टोना कसे है ? कमी छिम्पन वाले हैं ? हमका परस्पर दोनों को भरोसा है। किन्तु जो अपद दाना है, अज्ञान होता है, उस इसकी स्वरूप नहीं देती। ललित जो जानने वाला, पत्र लिखा और निचक्षण दृष्टि रखकर पढ़ने वाला टोना है, यह टोना तरफ का दोनों पेड़ी के सभी भागों को जान रता है। १४० का ता भार चल रहा है, तथापि ४१० का भार में खना उड़ा खगल का को लिखा है हममें किंचित् मात्र भा सका नर उजा। यदि कोई अज्ञान पढ़े तो वह उस बात को न माने। दूजान तो छेदाभा लेकर

बैठा हो, और सब कुछ लेकर न बैठा हो, तथापि उनमें सारा वैभव समाविष्ट है। इस प्रकार यदि पढ़ा लिखा हो तो देख सकता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ के अनन्त आगम का रहस्य डेढ़ पंक्ति में हो तो भी सम्पन्नानी उसे बराबर जान लेता है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी के द्वारा आगत शुद्धात्मन्य का उपदेश, उनका व्याख्या करते हुए शुद्ध आत्मा ऐसा है, इन प्रकार ही है, वो शुद्ध आत्मा की मन्ची श्रद्धा की दृढ़ता के द्वारा मेरी स्वस्परमणना अर्थात् एकाग्रता होगी, परम विगुद्धि होगी, इसके लिए मेरा टोका (तत्व को व्याख्या) है। उसके द्वारा त्वयं (आचार्य) अपना परम आनन्द प्रगट करना चाहते हैं।

यथार्थ वक्ता की पहचान करके श्रोताओं को भरोसा रखकर खूब श्रवण-मनन करना चाहिए। मनकने की पात्रता पहले चाहिए। कोई किर्ना को कुछ नहीं दे सकता। किन्तु विनय से उच्चारदृष्टि से दिया हुआ कहा जाता है। आचार्य कहते हैं कि वस्तुस्वरूप द्रव्यस्वभाव से देखने पर त्रिकाल शुद्ध ही है। किन्तु वर्तमान में चलने वाली प्रत्येक अवस्था चारित्र मोह के द्वारा निस्तर् मलिन हो रही है। वर्तमान अवस्था में पूर्ण आनन्द नहीं है। (पूर्णदर्शा कृन्कृच होने के बाद पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती) कर्म के निमित्त में गुत्त होने से जितना परवस्तु को ओर जुड़ने का लक्ष्य करता है, उतनी वर्तमान अवस्था मलिन दिखाई देती है। वर्तमान में चलने वाली अवस्था में क्षण क्षण करके अनन्त काल व्यतीत हो गया तथापि वह अशुद्धता अनन्त गुणी नहीं हुई है। जैसे पानी अनन्त काल तक गरम हुआ इस लिए त्रिकाल के लिए गरम नहीं हो गया है, इसी प्रकार आत्मा द्रव्य-स्वभाव से नित्य शुद्ध ही है। उसमें वर्तमान अवस्था में क्रोध मान आदि वृत्तियाँ उठती हैं। आत्मा उतना नहीं है, इसलिए वह क्षणिक अशुद्धता का रक्षक नहीं है प्रत्युत नाशक ही है। और अनन्त गुण का स्वभाव ही रक्षक है। उसे भूलकर जीव यह मानता है कि 'मैं रागी, द्वेषी,

ममता पाल हू, दह्रादि संयोग गला हूँ' किन्तु इससे वैसा पूर्ण नहीं हो गया है। वर्तमान अवस्था में अग्नि के निमित्त से पानी गरम हुआ दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव (उष्णता नित्य शीतलता का भाव) उष्ण नहीं हुआ है। क्यों कि यह उष्ण कल से गरम है तथापि उसी पानी उबम जोवन होने का स्वभाव है इसलिए उष्णता का नाश करके शीतल हो सकता है। इसी प्रकार अमृत स्वयं ममता भूल स अपने को देहवान और उपाधिवान मानता है, फिर भी वह एकक्षण में शुद्ध हो सकता है।

आत्मा का स्वभाव फिर प्रकार है, स्वभाव-विभाव क्या है, पुण्य-पाप का भाव होता है यह क्या है, मेरा एकरूप स्वभाव क्या है? इत्यादि ममता में नहीं आता, इसलिए यह कठिन मात्रा होता है। किन्तु यह सब यहाँ पर बहुत सरल रीति में कहा जाता है। पानी का दृष्टांत सरल है। किन्तु आत्मा का निद्वान्त आत्मा में अनुभव रूप में मिथाना अवश्य है। कच्चे चने में मिठास भरी होता है। यदि उसे भूना जाय तो, उसके भीतर जो मिठास भरी हुई है वह प्रगट होता है। उसमें जो मिठास थी वह प्रगट दशा में आई है। यदि भाड़ के रुड़ाहे, काँडा और रेतों से स्वाद आता हो तो ककड़ों को भूनी, उनमें से भी मिठास आनी चाहिए। कच्चे चने में अम्लता विद्यमान है, इसलिए उसका स्वाद नहीं मिलता और वह उग सकता है। किन्तु यदि उसे भून डाला जाय तो वह उग नहीं सकता और उनमें स्वाद भी आता है। इस प्रकार आत्मा में, अक्षिप्य से पूर्ण आनन्द भरा हुआ है। उसमें वर्तमान अवस्था में निमित्ताधीन होकर अज्ञान के कारण से अम्लता रूरी आकुनवा का स्वाद आत्मा को आता है। जैसे चने के भूनने से उनकी कवर्त का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानभ्यास के द्वारा स्वभाव की दृढ़ता से अज्ञान का नाश हो जाता है। ममता अप्रतीति हो वास्तव में व्यन है। 'मैं कर्मों से बद्ध हूँ, पर-यत्तु मुझे बाधा पहुँचाती है, ' यह मानने से ' मैं स्वयं स्वाधीन हूँ ' इस प्रकार मानकर पुरुषार्थ करने का अनकाश नही रहता।

आत्मा स्वयं हां अपने अवश्यक भाव को भूलकर वन्धन-भाव करता है और स्वयं हां निज को पहिचान कर अंतरंग स्थिरता के द्वारा अशुद्धता को दूर करता है। जैसे वन का मूल स्वभाव मैला नहीं है, किन्तु पर-संयोग ने वर्तमान अवस्था में मैल दिखाई देता है। यदि वन के उज्ज्वल स्वभाव का ज्ञान हां जाय तो उस मूल के संयोग का अभाव हो सकता है। इसी प्रकार पहले शुद्ध आत्मा का पूर्ण-पवित्र मुक्तस्वरूप जाने, तो अशुद्धता दूर की जा सकती है। इसलिए यहाँ टीका में मुख्यतया शुद्ध आत्मा का कथन किया गया है। और जो तब इसमें अचिन्त्य आत्मस्वरूप का गुण-गान किया गया है।

आचार्य महाराज कहते हैं कि—पर के आश्रय, अवलम्बन से रहित जैसा मेरा शुद्ध स्वरूप पूर्ण सिद्ध समान है, उसका दृढ़निश्चय करके और अब तुम्हारी पूर्णशक्ति को देखकर तुम्हें पूर्ण का निश्चय कराना हूँ, उसकी स्पष्ट महिमा गाता हूँ। संसार में प्रशंसा करने वाले की दृष्टि और उसकी कीमत कितनी है यह जानने के बाद उसकी प्रशंसा की कीमत करनी चाहिए। कोई किसी की प्रशंसा वास्तव में नहीं करता, किन्तु जो जिसके अनुकूल बैठता है, वह उसी की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार निन्दा करने वाला भी अपने बुरे भाव को प्रगट करता है। उसमें हर्ष या विषाद कैसा ? मत्र अपनी अपनी भावना का फल पाते हैं। उसमें दूसरों को क्या है ?

जामें जितनी बुद्धि है उतनी देय बताय ।

बाको बुरो न मानिये और कहाँ से लाय ॥

अपनी भूल से आत्मा स्वयं दुःखी होता है। आत्मा क्या है, इसकी खबर न होने से, अज्ञानी अज्ञान भाव से निन्दा करता है। उस व्यक्ति का उसमें कोई दोष नहीं है। वह व्यक्ति अर्थात् वह आत्मा क्षणभर में बदल भी सकता है।

आचार्य कहते हैं कि—‘मैं अपने अविनाशी शुद्धस्वरूप की शुद्ध-दशा को प्रगट करना चाहता हूँ, जगत की पूजा-ख्याति नहीं चाहता;

कहा कि नाद किमा को धुव नर्हा दे सकता। प्रत्येक पदार्थ अपना सर्वशक्ति में पूर्ण है। उस पूर्ण के लक्ष्य से धर्म का प्रारम्भ होता है।'

अब मूल प्रयत्नार श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए मंगलसूत्र कहते हैं—

वन्दितु मन्वसिद्ध धुवमचलमणोवम गडपत्तं ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयक्केवलीभणिय ॥१॥

अर्थ —माचार्य कहते हैं कि मैं ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणां से युक्त गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके ध्रुवकेवलियों के द्वारा कथित इस समयप्राप्त को कहूँगा।

यह मन्त्रमय है। जैसे गीत के नाद से सर्ग डोलने लगता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा का महिमा का कहने वाला जो मन्त्रमय है, उसके कहने से 'मैं शुद्ध हूँ' इस प्रकार के आनन्द में आत्मा डोलने लगता है।

देह, मन और वाणी रूपा गुफा में छुपा हुआ यह आत्मा परमार्थ स्वरूप सर्वज्ञ की विशेषणां का योग और मातृपुत्र जलका अपनी महिमा को हात काके निजभस्वरूप को सुनने और सम्हालने के लिए जागृत होता है। जैसे मन्त्र के द्वारा सर्व का विष उतर जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर से भिन्न रागादि सर्व उपासि रहित, मुक्त है। ऐसी प्रतीति के द्वारा अर्थात् सम्यग्ज्ञान रूपी मन्त्र के द्वारा अज्ञान रूपी विष उतर जाता है।

मन्त्र की चार अभ्युपगतियां हैं। सिद्धगति पूर्ण परित्र आत्मदर्शा है। वह ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, इस प्रकार की आत्मा की निर्मल दशा को प्राप्त जो सिद्ध परमात्मा है, उनके लिए जगत के किसी भी पदार्थ की उम्मा नहीं दा जा सकती। उपरोक्त तीन विशेषणां से युक्त उन्मृष्ट गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके ध्रुवकेवलियों के द्वारा रुद्ध गये यह शुद्धात्मा के अवस्था को कहूँगा, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। 'सर्व' 'अनन्त सिद्ध भाग्यवान हो चुके हैं, यह कहने से मन्त्र भिन्नरूप एक आत्मा हो गया यह मानना भी मिथ्या है।

‘मैं उनके नमस्कार करता हूँ’ इस का अर्थ यह है कि “मैं पूर्ण पवित्रदशा को ही नमस्कार करता हूँ, अन्य भावों की ओर नहीं जाता। मेम्भार की ओर किसी भी भाव से नहीं देखता” इस प्रकार अपने पूर्ण साध्य को नमस्कार करके पूर्ण शुद्धस्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है उसी को कहना चाहते हैं।

श्रुत-केवली = भीतर के भाव ज्ञान में पूर्ण सर्व अर्थ सहित ज्ञानम को जानने वाले। ‘समय’ = पदार्थ अर्थात् आत्मा। प्राम्भत = भेंट। जैसे राजा से मिलने के लिए जाने पर उसे भेंट देनी होती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा को अनन्तरंग में मिलने के लिए सम्यग्ज्ञान की भेंट देनी होती है। टीका में ‘अथ’ शब्द मंगलसूचक है। ‘अथ’ साधकता का द्योतक है। पूर्णता के लक्ष्य से अपूर्व प्रारम्भ बताया है अर्थात् पहले अनन्तवार वाल साधनों से जो कुछ कर चुका है यदि बर्बाद हो तो वह अपूर्व प्रारम्भ नहीं है। यहाँ पर अपूर्व साधक दशा को प्रगट करने की बात है। संस्कृत में ‘अथ’ का अर्थ ‘अब’ होता है। अनन्त-काल से जो मानता चला आ रहा है और जो कुछ भाव करता आ रहा है वह नहीं, किन्तु सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वह कहता हूँ। ‘अथ’ शब्द इसी का द्योतक है।

इस अपूर्व प्रारम्भ को समझे बिना यह जीव पुण्य के फल से अनन्तवार नवमें प्रवेष्टक तक गया। मैं स्वाधीन स्वरूप हूँ, पर के आश्रय से रहित हूँ, यह भूलकर जैन के महाव्रतादि भी धारण किये। ब्रह्म के एक मृत से भी रहित नग्न दिगम्बरदशा धारण करके उग्र शुभभाव सहित अनन्तवार पंच महाव्रत पालन किये, उत्कृष्ट तप किया। किसी ने अग्नि में जला दिया, तो भी किंचित् मात्र क्रोध नहीं किया। तपार्पि, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि “ऐसा अनन्तवार करने पर भी धर्म प्राप्त नहीं हुआ। मात्र वह उच्च पुण्य करके स्वर्ग में गया। उसे स्वरूप की पूर्ण

स्वाध्यातता की येउ बात नहा जम पाई कि आत्मी पर मे निर्गला ह
और पुण्य-पाप की उद्भूतवृत्ति से परमार्थन में भिन्न ही हूँ। मैं मन
की सहायता से शुद्धदशा की प्रगट नर्ण कर सकता। ”

शास्त्र के प्रारम्भ में परमिद्धों की भावस्तुति और द्रव्यस्तुति
करके अपने तन पर के आमा को सिद्ध समान साधित करके उसका
विचयन करन है। मन, पाणी, देह तथा शुभाशुभ वृत्ति में मैं भिन्न
हूँ, इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा रागवृत्ति में ह
कर अन्तरंग में स्थित होना मा भाव-स्तुति है। शेष शुभभावन रूपस्तुति
करना से द्रव्यस्तुति ह। इसमें से पहले अपना आमा सिद्ध परमात्मा
के समान ह, इस प्रकार अपने को स्थापित करके बने कि मुझ में
सिद्ध-पूर्णता है। निर्मा को भले ही ऊँछ छोटे मुद्र उडा बात मानूम हो
निन्तु पूर्ण स्वरूप को स्थापित किये गिना पूर्ण का प्रारम्भ करते होगा।

हानी कहन है कि 'न प्रभु ह'। उस मुनि हा लोहा
विचयन जात हैं और कहने हैं कि 'मे' आमा, का प्रभु कम रहा।
जाना कहन है—'मभी आमा प्रभु ह'। साथ विषय स्थापन में निजकी
दृष्टि ह व आमा को प्रभु मानन में स्तुति करन ह। निन्तु गी तो
पहलत है कि मैं सिद्ध ह इस प्रकार विश्वास करके 'ह' रहा। पूर्णता
के लक्ष्य के गिना वास्तविक प्रारम्भ नर्ण होता। मैं पास ह, मे ही
हूँ, यह मानकर तो कुछ करता ह उसके परमार्थन की प्रारम्भ नहा होता।
'मैं प्रभु नहीं हूँ' यह कहने में ना मैं मे 'ह' प्राप्त नहीं होती।
यदि कोई कुरुप को दूध-शक्कर पिलाये तो यह नाग नग हा सकता।
इसा प्रकार कोई पाखे से ही अपने को हीन मानकर पुनर्प्राप्त करना
चाह ना यह सफल नहीं हो सकता। नाग का उखा केचुप के रास
होन पर भी पुनरागना इथा नाग ही ह। यह शक्तिहीन हाना है।
छोटा नाग भी पण्डित ह। इसी प्रकार आमा अनमान अवस्था में
भले ही शक्तिहीन बियाटे दे नागि स्थिति में ना यह सिद्ध समान पूर्ण-
दशा वाला ह, इसलिए आमाय मग्राय पणों से ही पूर्ण सिद्ध, पाख-
मार में गोन को प्रारम्भ करने ह। उन्हें कितना जोग हूँ।

लोग भी पूर्ण सांगकर गाना गाते हैं। शादी के समय समता-भाव से गीत गाये जाते हैं कि 'मोतियन चौक पुराये' अथवा 'मोतियन थाल भराये'। भले ही घर में एक भी मोती न हो किन्तु ऐसी भावना भाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि 'हार्यी सूमे द्वार पर'। भले ही घर में एक गाय भी न हो। बात यह है कि मंसारी जायों के गीत अपनी ममता, स्नेह और अनुकूलता को लेकर होते हैं। इसी न्याय के अनुसार आत्मा स्वयं परसे भिन्न परिपूर्ण अखण्ड है। इसलिए वह पूर्ण की भावना प्रगट करता है। बाल में कुल्लाट खाकर विकार में खड़ा है, इसलिए विकार में पूर्ण की तृष्णा प्रगट करना है। 'मोतियन चौक पुराये, मोतियन थाल भराये' अथवा 'हार्यी सूमे द्वार पर' इत्यादि अनन्त तृष्णा का भाव भीतर से आया है। स्वयं अनन्त गुणों से परिपूर्ण है। उससे कुल्लाट खाकर ऐसे अनन्त तृष्णा के विपरीत भाव करता है।

कभी २ कहा जाता है कि 'आज तो नोने का सूर्य उगा है'। भला यह प्रतिदिन नहीं और आज क्यों? जिस बात की महिमा को जाना, उसी की महिमा के गीत गाता है। उस संसार की वृत्ति को वश्लवाकर यहाँ पर पूर्ण पवित्रता की भावना है। आचार्य देव कहते हैं कि जो अद्वैत आत्मवर्ण को चाहता है, उसे 'मैं सिद्ध परमात्मा हूँ' इस प्रकार की दृढ़ता की स्थापना अपने आत्मा में करनी होगी। स्वयं पात्र होकर पूर्ण की बात सुनते ही 'हाँ' कइनी होगी। किन्तु जिसका हुलास और बीड़ी के बिना काम नहीं चलता, उससे कहा जाय कि 'हूँ परमात्मा है तो वह इस बात को किस मन से ठिठायेगा? 'पुण्य का संयोग भी मुझे नहीं चाहिए, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, राग-द्वेष उपाधि मेरा स्वरूप नहीं है' इस प्रकार पूर्ण आत्मा के निर्णय के द्वारा अपने आत्मा में और पर आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके कहते हैं कि मैं जिन्हे पुनाना हूँ वे सब प्रभु हैं। यह देखकर प्रभुत्व का उपदेश देता हूँ। आचार्य देव घोषणा करते हैं कि मैं पूर्ण पवित्र सिद्ध परमात्मा हूँ

और तुम भी स्वभावन पूर्ण हो हो, यह बात तुम्हें निस्सन्देह समझ लेनी चाहिए । प्रत्येक आत्मा में पूर्ण प्रभुत्व शक्ति भरी हुई है । जानी वशो है कि उसकी 'हो' कह । उसमें इन्कार करने वाला प्रभुच दशा वो कैसे प्रगट कर सकता है ?

प्रश्न—यह न मे लोग कहते हैं कि हम परमात्मा हैं, तो हम अन्य में आप क्या कहते हैं ?

उत्तर—एसी बातें करने से अन्तर्गत अनुभव के साथ मेल नहीं बैठता । मन के पहाड़ों में यह धारणा कर रहा है कि मान कैसे पत्नीम होते हैं, किन्तु टाक मोंके पर पहाड़ का विचार न बना मरे तो उमता निधन किया हुआ ज्ञान किम काम का ? एसी प्रकार मैं गगन-द्वय मोह से रहित पूर्ण प्रभु हूँ, इस प्रकार निम्न अत्यन्त स्वभाव का प्रतीति न रहे तो मन का धारणा किया हुआ विचार किम काम का ?

आचार्य दय कहते हैं कि 'हो प्रभु हैं, पूर्ण हैं' इस प्रकार

हम भूल रहित, पूर्ण आत्मस्वभाव को देखने वाले हैं और ऐसे पूर्ण स्वभाव को स्वीकार करके उसमें स्थिरता के द्वारा अनन्तजीव परमात्म दशा रूप हो चुके हैं, इसलिए जो तुम से हो सकता है, वही कहा जा रहा है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य पहले सिद्धों को नमस्कार करके पहली गायिका का प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सिद्ध, समान है। अपने आत्मा में ऐसा निर्णय करके समयसार का स्वरूप कहते हैं। परमात्मस्वरूप सिद्ध पद को अपने आत्मा में और परके आत्मा में स्थापित करके कहेंगा, ऐसा अर्थ 'वन्दितु सत्त्वसिद्ध' में से निकलता है।

प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र सुख लेना चाहता है। उसमें कोई बाधा, उपाधि नहीं चाहता। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। उसमें मन, वचन, कर्मा अथवा राग-द्वेष नहीं है। मुक्त स्वभाव वाले आत्मा को पहिचान के साथ महिमा गाई जाती है। निर्वन आदमी धनवान् की प्रशंसा करता है। बहाना धनवान् के बढ़ान का भाव उसके हृदय में बैठा हुआ है। लक्ष्मी की मिठाई अनुकूल मालूम होती है, इसीलिए उस अनुकूलता के गाने गाता है। अंतरंग में जो वृष्णा जमी है, उसके गीत गाया करता है। सामने वाले व्यक्ति की तारीफ कोई नहीं करता। कहीं कहीं राजा को ईश्वर का अवतार कहा जाता है; किन्तु यह उपमा राजा कहे जानेवाले आदमी के लिए नहीं है, किन्तु उसके (प्रशंसक के) हृदय में राजा के वैभव का प्रभाव है, इसलिए उसकी प्रशंसा करता है। इसी प्रकार जिसे सहजानन्द पूर्ण पवित्र सिद्ध स्वभाव के प्रति आदर है, वह सिद्ध भगवान् के गीत गाता है। अर्थात् अपने आत्मा में जो पूर्ण सिद्ध स्वभाव जमा लिया है—स्थापित कर रखा है, उसी के गीत गाता है।

आचार्यदेवने अद्भुत मंगलाचरण किया है। अखण्ड जिनशासन को जीवित रखा है। जो स्वतंत्रता लेना चाहता है, वह ऐसा पद चाहता है जो किसी के आश्रित न हो। सिद्ध को वही वन्दना कर

मरुता है निमके स्वाधीन परमात्मदशा जम गई है । जिसके हृदय में यह बात जम गई है, वही भाव-वन्दना कर सकता है । 'मैं सिद्ध-स्वभाव पूर्ण पवित्र परमात्मा हूँ' ऐसी बात सुनते ही जिसके अन्तरंग में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है और जो जीव धर्म को समझना चाहता है, उसी की यह बात है । शक्ता में फैस जाने वाले के लिए नहीं है । यस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है । यहाँ यस्तु का अर्थ आत्मा है । आत्मा का स्वभाव, मन, वाणी, देह तथा, रागादि-उपाधि से रहित है । ऐसा शुद्ध चेतन्य आत्मा को जो स्वभाव है सो धर्म है । जिसे यह स्वभाव प्रगट करना है वह सिद्ध को पहिचान कर वन्दना करता है अर्थात् राग से किंचित् मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है ।

प्रश्न—सिद्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—निमके पूर्ण कृतदृश्य परमात्मदशा प्रगट हुई है, उसे सिद्ध कहते हैं ।

भाव-वन्दना—'मैं पूर्ण ज्ञानघन ऐन स्वभावे से निर्मल हूँ, ऐसे भाव सेवित रागादि को निस्मरण करने अपने लक्ष में राग रहित अन्तरंग में स्थिर होना सो अन्तरंग एकाग्रता अर्थात् भाव-वन्दना है । शुभलक्ष्मी भक्ति-भावे द्रव्यस्तुति अर्थात् द्रव्य वन्दना है । उम द्रव्यस्तुति में यद्यपि अन्य राग का भोग है तथापि वह गौरव है । पहले अपने और दूसरे के आत्मा में भी सिद्धत्व स्थापित करके सबको प्रभु के रूप में स्थापित किया है । यही सर्वज्ञ वीतराग का प्रसिद्ध मार्ग है । अहा ! कैसी अद्भुत बात है और कया अपूर्ण उपदेश है । जिसकी पात्रता हो वह 'हैं' कहे । जो दूसरे में अर्थात् पुण्य-पाप में रक जाये और पर का अवलम्बन ले तथा इस प्रकार पर की ओर देखने में लग जाये, उसका मथा हित नहीं हो सकता । जो अच्छा करता चाहता है अर्थात् करना करना चाहता है वह अपूर्ण अच्छा करना चाहेगा या अपूर्ण ? सब सम्पूर्ण ही अच्छा करना चाहेंगे । इसलिए आत्मा को पूर्ण माने बिना काम नहीं चल सकता । आत्मा को पूर्ण मानने पर ही वह पूर्ण

प्रगट होगा । अच्छा, ठीक, परमार्थ, कल्याण और आनन्द इत्यादि सब निर्मल निरुपाधिक दशा है जो कि अपने में विद्यमान है । जो सर्वोच्छिष्ट भिन्न परमानन्दशा को याद करते हैं, उसका आदर करते हैं, उनकी आंतरिक दशा परमात्मा के बराबर ही है । तुम्हें पूर्ण परमात्मस्वभाव ही आदरणीय है । दूसरे पुण्य-पाप का अंश तुम्हें नहीं चाहिए । निन्द्य, निरावलम्बी, पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा होने के बाद सुदृढष्टि के द्वारा वह सब मार्ग बना लेगा । दृष्टि खुलने के बाद अल्प राग रहेगा, किन्तु गुण को रोकने वाला वैसा राग नहीं रहेगा । यह विश्राम और रुचि वही कर सकता है जिसका शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति से अहंकार उठ गया है । 'मैं पुण्य-पाप, उपाधि रहित, अमंग ही हूँ, जाता ही हूँ,' जिसे ऐसा ज्ञान है वह सत् के प्रति अपनी रुचि प्रगट करता है । जिसे अन्तरंग में-आत्मा में, परमात्मा की बात जम गई है, वह भविष्य की अपेक्षा से साक्षात् सिद्ध ही है । जिन्हें मुक्ति की बात सुनते ही पसीना आ जाता है और प्रभु कहते ही जो हाय-नोवा मचा देते हैं, उनके लिये ज्ञानी कहते हैं कि हम सबका प्रभु के रूप में देखकर कह रहे हैं । क्षणिक उपाधि के भेद को सुनकर रुक मत जाओ । मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सिद्ध समान प्रभु हो । जबतक हमको ऐसा विश्राम अपने आप नहीं हो जाता, तबतक सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई बातें तुम्हारे अन्तरंग में नहीं जम सकतीं ।

भगवान् कुदकुदाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें परम-सत्य सुनाऊँगा । उसे श्रवण करते हुए तू एकवार अन्तरंग में इतना स्वीकार कर कि श्रवण सम्बन्धी राग मेरा नहीं है । मैं अरागी, अखण्ड, शायक प्रभु ही हूँ । दूसरी बात यह है कि जैसे सिद्ध को सुनने इत्यादि की इच्छा नहीं है, उसी प्रकार तुम्हें भी नहीं है । सिद्ध भगवान् का आत्मा जितना बड़ा है, उतना मेरा भी है । ऐसा निर्णय कर । इस प्रकार यह-समयसार शास्त्र (आत्मस्वभाव) का कथन है । इस शास्त्र को भाव वचन से अर्थात् अन्तरंग एकाग्रता से और द्रव्य वचन से अर्थात् शुभभाव से

कटूंगा । उसके बाद कहते हैं कि मैं अनुभव प्रमाण से कटूंगा, उसे अग्रग्न्य स्वीकार कर लेना, कल्पना मत करना ।

यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं —

पूर्वभ्रम में द्रोणदा का एक धनिक सेठ के यहाँ त्रिपस्त्या के रूप में जन्म हुआ था । उसमें यह विशेषता थी कि जो भी उसे पत्नी के भाग से स्पर्श करेगा, उसके शरीर में त्रिषला दाह उत्पन्न हो जायेगा । इसलिए उस त्रिपस्त्या का धनाढ्य पिता विचार करने लगा कि इस कन्या के साथ कौन विवाह करेगा ? अपनी जाति का कोई भी व्यक्ति तो ग्रहण करेगा नहीं ।

एक दिन मार्ग में एक पुण्य-दान भिखारी जा रहा था । उसके तब फट हुए, लकड़ी टूटी हुई और मित्रा-पात्र कंग हुआ था । तब उसके शरीर पर महिलाओं भिन्नभिन्न रहीं थीं । उसे देखकर सेठने विचार किया कि इस भिखारी को अपने घर रखकर अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, इसका श्रृंगार करूँगा और इस धन देकर अपनी पुत्रा के साथ विवाह कर दूँगा । ऐसा विचार करके उसने अपने नौकर को धना करन की आज्ञा दी ।

नौकर उस भिखारी को घर में ले आया और उसे नये वस्त्राभूषण पहनाने के लिए उसके फटे-पुगने कपड़ों को उतारने लगा, तब वह भिखारी बड़े तार में चिड़ाने लगा । उस भिखारी के जो तब और मित्रा-पात्र इत्यादि फेंक देने लायक थे, उन्हें नौकर फेंकने लगा कि— यह अपना भिखारा और अधिक रोने-चिड़ाने लगा । सेठ ने उसके रोने का कारण पूछा, तो नौकर ने कहा कि मैं अपना पुराना वेश उतारता हूँ इसलिए यह चिड़ता है । उसके पुण्य नहीं है, इसलिए वह पहले से ही घर में प्रवेश करने से ही इन्कार कर रहा है और चिड़ता रहा है कि मेरे कपड़े इत्यादि उतारे जा रहे हैं, किन्तु यह वह नहीं सोच सकता कि अपने भ्रातृमी के घर में बुलाया है तो इसमें कोई कारण तो होगा ।

सेठ ने जान लिया कि भिखारी पुण्य-हीन और अज्ञानी है, तथापि विश्वास उत्पन्न करने के लिए उसका पुराना वेष-भूषा बाहर न फिक्का-कर वही एक कोने में रख देने को कहा। पश्चात् उसे स्नान करवाकर और अच्छे बत्ताभूषणादि पहनाकर लट्ट-मण्डप में बिठाया। ज्यों ही उसका विष-कन्या के साथ हस्तमिलाप कराया गया त्यों ही उसके शरीर में विष-कन्या के विष का दाह उत्पन्न हो गया।

भिखारी के पुण्य तो था नहीं, इसलिए उसने विचार किया कि मैं इस कन्या को नहीं रख सकूंगा, इसलिए वह मञ्जरात्रि में उठकर उन तमाम नवीन बत्ताभूषणों को उतारकर और कोने में रखे हुए अपने उन फटे-पुराने वस्त्रों को पहनकर वहाँ से ऐसा भागा जैसे कसाई के हाथ से छूटकर कोई जानवर भागता है।

इस दृष्टान्त से यह सिद्धान्त निकलता है कि संसार की चौरासी-लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले भिखारियों को देख कर (जैसे उस सेठ ने नाँकर को आज्ञा दी थी उसी प्रकार) केवलज्ञानी भगवान ने धर्मसमास्थित मुनियों को आज्ञा दी कि जगत् के जीवों को यह सुनाओ कि सभी आत्मा प्रभु हैं, सिद्धस्वरूप हैं ; तुम पूर्ण हो, प्रभु हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा स्वरूप नहीं है कि जिससे तुम्हें पर की कोई इच्छा करनी पड़े। पर-पदार्थ की इच्छा करना भिखारीपन है। अधिक माँगे सो बड़ा भिखारी और थोड़ा माँगे सो छोटा भिखारी है। इसी प्रकार सभी जीव परवस्तुओं के छोटे बड़े भिखारी हैं।

लोग जबतक संसार की प्रतिष्ठा देखते हैं, धन, घर इत्यादि का संयोग चाहते हैं, तबतक वे सब उस भिखारी के समान हैं। वे बाहर से ऐसे बड़प्पन को ढूँढ़ते हैं कि जिससे कोई हमारी प्रतिष्ठा के गीत गाये, प्रशंसा करे और हम गण्यमान्य लोगों में गिने जाने लगे। ऐसे जो चौरासी के चक्र में परिभ्रमण करने वाले भिखारी हैं, उनके लिए शास्त्र उद्धार का उपाय बताने के लिये तीर्थंकर प्रभु ने संतो से कहा कि जगत् के लोगों से कहो कि तुम प्रभु हो। तुम अपनी पूर्ण स्वाधीन

शक्ति की गदिमा को सन्हालो। हम तुम्हारा, तुम्हारी शुद्ध परिणति के साथ लग्न (लीनता) कराये देते हैं।

भगवान् कुन्कुन्दाचार्य ने मुनिया से कहा कि इन चौगासी के भिखा-
रियों को सुलाकर उनके हृदय में उनका मिदत्व स्थापित करो और कहो
कि तुम पत्येक आत्मा प्रभु हो, अनन्त पुरुषार्थ, अनन्तज्ञान और अनन्त
आनन्दस्वरूप हो। ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता की बात सुनते ही जा आत्मार्षी
हैं, पुरुषात्मा हैं, उन्हें तो सत्रसे पहले पूर्ण के प्रति श्रद्धा हो जाती
है और वे पूर्ण के प्रति अपूर्ण रचि दिग्वाकर विशेष समझने का उत्साह
लिखाते हैं। और उनका जो निश्वास करते हैं वे स्वाधीन-निज घर
में प्रवेश करते हैं। पश्चात् अल्प-रागरूप अस्थिरता रह जाती है, उसे
कैसे ढाला जाय ? उस पुरुषार्थ को यह सन्हाल लेगा और निरन्तर
अपने पूर्ण भाव्य के गीत गायेगा। ज्ञानी के पास से सुनकर स्वीकार
करके यह आत्मा में निर्यय करके कहेगा कि मैं पूर्ण निद्र समान
परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ। उनके पूर्ण मिद्वपन शक्तिरूप में विद्यमान है।
उनकी निर्मलता की परिणति प्रगट करके यह मुक्तदशा के साथ परिणाम
करगा, अव्यय आनन्द प्राप्त करेगा, किन्तु भिखाती जो अनादिकाल से
परिभ्रमण करने की रचि है। यदि उससे ज्ञानी कहे कि आत्मा पुण्य-
प्राप रहित प्रभु है, उसे शुभ दिव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं
है, तो यह इसे सुनकर चिन्तनों मचायेगा कि हाय ! हाय ! यह कैसे हो
सकता है ?

किन्तु एकवार तो श्रद्धा पूर्वक वह कि मुक्त पुण्यादि कुछ भी नहीं
चाहिए, क्यों कि निद्र परमात्मा में किसी उपाधि का अंश नहीं है,
और मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है।

पर के लिए, ना चाहें उत्पन्न होनी है वह भी विकारमान है,
मेरा गगन उदा है। इस प्रकार अन्तरंग से एकवार स्वीकार करना
चाहिए। किन्तु जो सुनने ही स्वीकार कर देना है और चिढ़ाता है,
उसे समझ में पुण्यादि पराश्रय की मित्रता से भटनना अच्छा

लगता है । उसे मुक्त होने की बात नहीं जमती । इसलिए कहता है कि इतने लम्बे समय से हमारा जो किया कराया है, उस सब पर पानी फिरता है । इसलिए हमारे कृतपुण्य की रक्षा करते हुए यदि कोई बात हो तो कहो ! किन्तु जो जैसा मार्ग हो उससे विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है ? आत्मा तो परसे भिन्न चिदानन्द स्वरूप है । पुण्य-पाप की वृत्ति अथवा दया, हिंसा की वृत्ति तेरा स्वरूप नहीं है । पहले ऐसा विश्वास कर, फिर शुभ वृत्ति भी आयेगी । किन्तु इसे सुनते ही जो चिल्लाता है, इन्कार करता है, उसके मन में भगवत्ता की मान्यता नहीं जमती ।

जैसे पहले भिखारी के पूर्व-पुण्य नहीं था, इसलिए उसके मन में सेठ की बात नहीं जमी, उसी प्रकार ज्ञानी ने अनन्त दुःख से छूटकर अनन्त सुख का उपाय बताया कि वहाँ वह सबसे पहले इन्कार कर बैठता है । क्यों कि उसे अपनी महत्ता का और पूर्णता का विश्वास नहीं है । अन्तरंग में पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह भविष्य में अनन्त ससार का भिखारी रहना चाहता है । जिनता वीर्य पुण्य-पापरूप बन्धन-भाव में लगा रहता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है । जैसे हिंसा, झूठ, अव्रत आदि अशुभ भाव से पापबन्ध होता है उसी प्रकार दया, सत्य, व्रत आदि शुभ भाव से पुण्य-बन्ध होता है, धर्म नहीं । मात्र आत्मा के शुद्धभाव से ही धर्म होता है । इस प्रकार पहली बात के सुनते ही अज्ञानी चिल्लाहट और ध्वराहट मचा देता है तथा कहता है कि इससे तो स्वर्ग या पुण्य भी नहीं रहा; हमें यह प्रारम्भ में तो चाहिए ही है; उसके बाद भले ही छोड़ने को कहो ! किन्तु ज्ञानी कहता है कि उसे श्रद्धा में पहले से ही छोड़ दे । मैं सिद्ध समान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार एक बार तो स्वीकार कर, फिर तू राग को दूर करने का उपाय समझे बिना न रहेगा ! तू मोक्षस्वरूप है, इसे एकबार स्वीकार कर ।

आचार्यदेव मोक्ष का मध्य तानत्र तुम्हें माक्षपद स्थापित करते हैं । एकार धर्म आत्मा स्वभाव का निश्चय कर, तो तुम्हें ऐसी महिमा स्वर प्रगट हो जायगी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ । जैसे सिद्ध परमात्मा है वना नी तू ह । र्त्तमान, क्षणिक अपूर्णता को न देखकर अपने अविनाश पूर्ण स्वभाव को देर । यदि ऐसा विश्वास अंतरंग में लाये और उसका महिमा को समझे तो वह सिद्ध परमात्मा हुए बिना न रहे । किन्तु निम्ने पहले से ही यह विश्वास जमा हुआ है कि यहाँ न, तो प्रसुता ह और न पुण्य के बिना अकेला आमा रह सकता है, यह केवली के पास रह कर भी कोरा का कोरा ही रहा । वह क्रियान्नायक बरके थक गया और पुण्य के भाग में चक्कर लगाता रहा । पुण्य तो क्षणिक संयोग देकर छूट जायगा । उससे आत्मा को क्या मिलने वाला है ? मैं पर से भिन्न हूँ, पुण्यादि का सहायता के बिना अकेला पूर्ण प्रसु हूँ, दग विद्यापने निम्ने अंतरंग में काम नहा लिया, यह पुण्यादि में मिठाव मानकर बाध में मनुष्य हारकर रुक रहा है । मुक्ति की श्रद्धा के बिना पुण्य-यथ किया, किन्तु अमर आन परम को सुनते ही चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता । उसके मन में यह बात नहा जमती कि पुण्यादि अथवा परात्मन्यन इष्ट नहा ह अथवा कोई परमत्तु इष्ट नहीं है ।

जिम्की रुचि होती है, उसकी भावना की हद नहीं होता । व अवगडानंद अकेला परमात्मा प्रसु ही ह । भगवान बुन्दबुन्दाचार्य कहते हैं कि सुना । त्रिलोकीनाथ तीर्थनर दन की यह आज्ञा है कि पूरी की रुचि और अपार स्वभाव को स्वरूपमें स्थापित कर । भाग और द्रव्यतुति से मोक्ष के उपाय का प्रारम्भ होता है । परम कल्याण स्वय ही अपने पूर्ण पर को मानन-जानन से और, उमम एकाग्र होने से ही होता है ।

यह अनुभूत बात कही है । यह बात जिम्के जम जाती है, उसने सब कागड दूर हो जाने हैं । मना आत्मा सिद्ध समाप्त प्रसु है और

स्वतंत्र है। यह जानने में विरोध कहाँ है ? जिसने सिद्ध परमात्मा के साथ अपना मेल किया उसने यह जान लिया कि वह स्वयं सिद्ध समान है। तब फिर वह किसके साथ विरोध करेगा ? मिद्व में जो नहीं है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और मिद्व में जो कुछ है वह मेरा स्वरूप है। ऐसा परमात्मभाव दिखाई देने पर उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ परिणाम दिखाई देते हैं, उन्हें निकाल देने से मात्र पूर्णस्वरूप रह जायगा। जिस-जिसने अपने पूर्ण परमात्मपद को पहचानकर अपने में उसकी दृढ़ता की स्थापना की है, वह पुण्य-पापादि अन्य किसी की स्थापना नहीं करेगा। लोकोत्तर-स्वरूप के माहात्म्य के लिए मिद्व हमारे दृष्ट हैं, उन्हें हम अपने आत्मा में स्थापित करते हैं, अखण्ड जायकरूप, निर्मल, निर्विकल्प, सिद्धत्व मेरा स्वरूप है और वह सदा रहेगा। इसके अनि-रिक्त जो शुभ-अशुभ राग की वृत्ति उठती है वह पर है। यह जानकर जिसने यह स्थापित किया कि मैं सिद्धात्मा अशरीरी हूँ, उसने अपने में महा-मांगलिक मोक्ष का प्रारंभ किया है। और अपने को भूलकर पूजा, व्रत, दान इत्यादि में शुभभाव के द्वारा जो कुछ पुण्य किया वह स्वामी-भाव से किया है, इसलिए वह पर का बन्धन और अभिमान करता है।

आत्मा शुद्ध जाता है। उसमें पूर्ण प्रभुत्व को स्थापित किये बिना मुक्ति के लिए तीन काल और तीन लोक में दूसरा कोई उपाय नहीं है।

भाव-वचन का अर्थ है—अंतरंग एकाग्रता। द्रव्य-वचन का अर्थ है शुभभाव और शुभ विकल्प। इन दोनों के द्वारा शुद्धात्मा का कथन किया जायगा।

आचार्य कहते हैं कि यह सिद्ध भगवान, साध्य जो शुद्ध आत्मा है, उसके प्रतिच्छन्द के स्थान पर है। साध्य का अर्थ है—साधन करने योग्य। जो पूर्ण निर्मलदशा है वह स्वरूप-साध्य है। धर्मों को ध्येय हितस्वरूप आत्मा का सिद्ध स्वरूप है। अशरीरी शुद्ध आत्मा उसका लक्ष्य है। ध्येय का अर्थ है—निशान, साध्य। पूर्ण पवित्र सिद्ध स्वरूप आत्मा का ध्येय आत्मा स्वयं ही है। जिसने यह निश्चय किया,

यह सिद्ध भगवन्त सिद्धत्व के कारण, शुद्ध आत्मा के प्रतिच्छन्द के स्थान में है । मैं शुद्ध, चिदानन्द, पूर्ण, दृढवृत्त्य, परमात्मा हूँ । इसी प्रकार ज्ञान में उठता हुआ ज्ञानभाव स्वभाव की घोषणा के द्वारा कहता है कि हे सिद्धभगवान् ! आप परमेश्वर हैं । और उधर मामने से आयाज आती है कि आप परमेश्वर हैं । इस प्रकार माना प्रतिप्रनित होकर उत्तर आता है । इसी प्रकार सिद्धभगवान् प्रतिच्छन्द के स्थान पर है ।

हे सिद्धभगवान् ! आप मेरे स्वभाव स्वरूप हैं । हे सिद्ध परमात्मन् ! मैं आपकी उन्दना करता हूँ । इसी प्रकार की प्रतिप्रनि ज्ञान में प्रतिच्छन्द के रूप में स्थापित हो जाते हैं ।

सिद्ध ता दृढवृत्त्य होते हैं । उन्हें कुछ भी करना जेप नहीं होता । मैं द्रव्यस्वभाव से मर्न जाना को सिद्ध परमात्मा के समान देखता हूँ । सर्वज्ञ गीतगग जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वतन्त्रता की घोषणा करते हैं । जो सिद्ध भगवान् में नहीं है, वह मुझमें नहीं है और जो सिद्ध भगवान् में है वह मुझमें है । इस प्रकार की निशक दृढता किना के साथ बातचीत करते हुए अथवा किसी भी प्रसंग पर दूर नहीं होनी चाहिए । किनी भी क्षण में, किसी भी काल में आत्मा का विश्वास आत्मा से दृढ अर्थात् निश्चरणरूप नहीं होता, ऐसी रुचि निरतर रहनी चाहिए । धर्मी अपने को निश्चय से ऐसा ही मानता है कि जैसे सिद्ध परमात्मा के सत्त्व-विकल्प अथवा रागादिक कोई उपाधि नहीं होती, वैसे ही मैं भी नहीं हूँ । मैं अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त गुण और अनन्त उल के द्वारा स्वामाधिक नश्य हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध परमात्मा की जानि का हूँ । मैं अनन्त ज्ञान-आनन्द के समरन्द हूँ, वसा ही मैं हूँ । इस प्रकार पहिचान कर उनका चिन्तन करके उनकी के समान अपने स्वरूप का ध्यान करके योग्य ससारी जीव उन्हीं जैसे हो जाते हैं ।

ध्यान करके अथात् शक्ति में से गीचक्र अतरग एकाग्रता के द्वारा अपनी पूर्ण पत्रि दशा को प्रगट करते हैं ।

पर से भिन्न अपने परमार्थ स्वरूप की जो प्रतीति है, सो निश्चय है और पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षमार्ग को निश्चय करना सो व्यवहार है। यहाँ पर—इसमें दोनों कहें गये हैं। पहले में सिद्धग्रन्थ है, परमात्मा के समान ही हैं, ऐसी जो द्रव्यदृष्टि है सो निश्चय है और उसमें भाव-वन्धनात्तर स्वभाव में एकाग्र होकर अनन्त जी। सिद्ध भगवान के समान हो गये हैं सो मोक्ष का उपाय है। उस व्यवहार कहा जाता है।

यह अन्तरंग में स्थिर होने की (एकाग्र होने की) ज्ञान की क्रिया कही है। देहादि बाह्य की प्रवृत्ति आत्मा की क्रिया नहीं है, क्यों कि जहाँ गुण हो, वहाँ अवगुण दशा हो सकती है और वह परावर्तनीय, क्षणिक विकारीभाव है। स्वभाव की स्थिरता से उसे दूर किया जा सकता है। तीनों काल में एक ही उपाय और एक ही रीति है। अहो ! कितना विशाल दृष्टि है ! प्रभु होने का उपाय अपने में ही है ! यथा —

चलते फिरते प्रगट प्रभु देखूँ रे !

मेरा जीवन सफल तब लेखूँ रे !

मुक्तानन्द के नाथ विहारी रे !

ओवा जीवन डोरी हमारा रे !

पुण्य-पाप इत्यादि जो पर हैं वे मेरे हैं। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, इस प्रकार की मान्यता पाप है। उसे जो हरता है सो हरि है, (हरि=आत्मा)। विशाल दृष्टि का अर्थ है स्वतंत्र स्वभाव को देखने की सच्ची दृष्टि। मैं भी प्रभु हूँ, तुम भी प्रभु हो। कोई एक दूसरे के आधीन नहीं है। इस प्रकार जहाँ स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ किसके साथ वैर-विरोध रह सकता है ? सबको पवित्र प्रभु के रूप में देखने वाला आत्मा के निर्विकारी स्वभाव को देखता है। वह उसमें छुटाई-वड़ाई का भेद नहीं करता। जगत् में कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है; वैर-विरोध तो अज्ञानभाव से—कल्पना से मान लिया गया है।

प्रकाशित ज्ञानस्वभाव में जानने का क्रिया होता है। उसे भूलकर परको अच्छा या बुरा मानकर आवृत्तता क्यों करता है ॥ हे भाई ! इस अनन्तकाल में दुर्लभ मान-जीवन और उसमें भी महा-मृत्यु समवागम तथा उनकी पाणी का श्रम प्राप्त होता है, तथापि अपने स्वतन्त्र स्वभाव को न माने, यह कैसे चल सकता है ?

बाप बेट से कहे कि 'बेटा' यह कमाई के दिन है। यदि अपना न कमायेगा तो फिर कब कमायेगा। अभी दो महीने परेशम से गारह महीने की गेटियाँ निराल पड़ता है। सो यह तो धूल समान है, किन्तु यहाँ तिनोकोनाय वीरराग भावान करते हैं कि मनुष्य-जीवन और मन को सुखन का सुयोग प्राप्त हुआ है। मोक्ष का मध्य तैयार है, तेरा सिद्ध-मुक्त स्वभाव है, उसमें तुझे स्थापित किया जाता है। उसमें कुछ भी त्रे-विरोध नहीं है। चरम आत्मा के स्वभाव में विरोध नहीं है, इसलिए मेरा स्वभाव भी त्रे-विरोध रखता नहीं है, किन्तु अगुणों का नाशक है, क्यों कि सिद्ध में अगुण नहीं हैं। पूर्ण होने से पूर्ण पूर्ण के गीत गाये हैं। जहाँ शक्ति है, वहाँ रोना है। जहाँ तो प्रसुता को ही दग्गता है।

आत्मा का पूर्ण अपेक्षारो स्वरूप लक्ष्य में लेना निर्मल परिणामी का टोरी का साध्य (लक्ष्य-प्रेष) शुद्धात्मा ही है। दूसरे के प्रति लक्ष्य नहीं करना है। ऐसे निर्णय के बाद जो मन अस्थिरता रह जाती है, उससे गुण का नाश नहीं होने देना। समारी योग्य जीव का सिद्ध के समान स्थापित किया है। उसका आश्रय देने वाले को बाद में उसमें यह सन्देह नहा रहता कि मैं एकाग्रता के द्वारा निर्मलमान प्रगट करके अत्यन्तकाल में साक्षात् सिद्ध होऊंगा।

सकल-विकल्प और इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं पर से भिन्न हूँ। इस प्रकार स्वतन्त्र स्वभाव को प्रगट करके जाग्रत होता है। उसमें काल और कर्म बाधक नहीं होते। कर्म तो जड़-मूर्तिक है। वे

स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। क्यों कि आत्मा मद्रा अपने रूप में है, पर रूप में नहीं है। जो तुम्हें नहीं है, वह तुम्हें तीन काल और तीन लोक में हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रत्येक पदार्थ अपनी अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के हानि लाभ का कारण नहीं है। तथापि विपरीत वक्ष्यना करके विपरीत मान्यता ने घर कर लिया है। जो यह कहता है कि मेरे लिए कर्म बाधक हैं, जड़-वस्तु ने मुझे मार डाला, उन्हें सुखरता नहीं है। तेरी भूल के कारण ही राग द्वेष और विकाररूप गनार है। अपने बड़पन को भूलकर दूसरे को बड़पन देता है, मानो तुम्हें पानी ही नहीं। व. मानता है कि पर तुम्हें हेरान करता है या कुछ तुम्हें दे देता है, किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। अपने को पूर्ण और स्वतंत्र प्रभु न माने तो भी स्वयं वैसा ही है। अपने स्वभाव से विपरीत मानने पर भी स्वभाव कहीं बदल नहीं जाता। जो अपने आत्मा को परमार्थतः सिद्ध समान जानकर निरन्तर ध्याता है, वह उन्हीं जैसा हो जाता है। त्रिकाल के ज्ञानी प्रथम ही शुद्ध आत्मा की स्थापना का उपदेश देते हैं। जो साहूकार होता है, वह सोलहो आना चुकाता है; आठ आने वाले की आड़ नहीं लेता। वह अशक्त की बात को याद नहीं करता। वैसे ही मैं पूर्ण निर्मल सिद्ध समान हूँ और वैसा ही होने वाला हूँ। उसमें तीन काल और तीन लोक में कोई बिघ्न नहीं देखता। आत्मा के लिए कर्म बाधक हैं, इस प्रकार चिल्लाहट मचाने वाले को भी याद नहीं करता, और जानता है कि इस प्रकार सिद्धस्वरूप का ध्यान करके अनन्त जीव सिद्ध होते हैं।

सिद्धगति कैसी है? = ससार की चारों गतियों से विलक्षण (विपरीत लक्षण) पंचमगति अर्थात् मोक्ष है, उसे अनन्त जीवों ने प्राप्त किया है। जिसकी जैसी रुचि होती है वह उसी के गीत गाता है। इसी प्रकार ज्ञानी (धर्मात्मा) जगत् के सुपात्र जीवों को अपने समान-सिद्ध समान बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे त्रिकाल अखण्ड स्वाधीनता

के आतमिक रमभा में से 'हा' कहकर उम रात को श्रवण करने वाले, तथा श्रवण करने वाले सभी मोक्ष के मोक्षी है, तीर्थकर भगवान नेभा हमारा - बुद्धारा और मन्त्रा मिद्धन स्थापित किया है ।

ॐ टोका म परम अद्भुत अनोक्ति रातें भी पटा है । अपूर्ण सत ही स्थापना कलके सर्वप्रथम मोक्षा का मंगलगान गाया है और यज्ञ समाप्त मंत्र है । उमसी घोषणा करके आचार्य महाराज ममार म माये दृष्ट प्राणियों को जगाते हैं । जैसे तीन के नाद से सर्प जाग्रत होकर मानन्द से टोलन लगता है, उन्ही प्रकार इस देह रूपी गुफा में त्रिलोकीनाथ आत्मा त्रिगन्मान है और तरा महिमा के गीत गाये जा रहे हैं, तब फिर वू क्यों न नाच उठगा ? वू पूर्ण है, गम्भीर है, इसे उमगपूर्वक सुनकर एकबार मत्त होकर कहें कि मुझे इस पूर्ण स्वभाव के अनिरेक दूसरा कुछ नहीं चाहिए । सर्वत्र रातराग भगवान न तो तगे स्वयंभू के शिष्यन को घोषणा की है । जैसे रागा टोटी पिटागर घोषित करता है कि अब यहाँ मंग राज्य है, इसी प्रकार नानी होकर और आत्मज्ञान होकर वू घोषित करद कि मेरा विद्वान का राज्य है और इसमें ममारपद का नाश है । हम पहले गरी पर गठ है और घोषणा का है, न भी ऐसा ही कर ।

अहा ! पंचम जाल में श्री दुर्लभुल्लाचार्य न और श्री अमृतचन्द्राचार्य न अमृत पपा की है । उनके श्रवण का मिठास और मासुर्य का रस उठना ? जिसे सुनते ही तरन के प्रति प्रहृमान उत्पन्न होता है कि अहो ! ऐसी बात तो कभी सुना ही न थी । कमा स्पष्ट बात है । उनके आत्मा म ऐसी निर्मल-स्पष्ट रात जम गई यह कभी पीछे नहीं रह सनता । मैं देख भाल कर उठता हूँ कि यह साकार कर कि मैं विद्व है और वू भी विद्व है । ऐसे सुषार जाग को ही यह रहस्य सुनाया है ।

निडगति आभास से उत्पन्न नहीं है । उसे निर्भी राग आश्रय या आनन्द की आवश्यकता नहीं है । ना पराश्रय म उपन होता है यह आभासिक अगत् स्वाभाव नहीं रहता । इससे पर निर्मित

के बिना स्वभाव से उत्पन्न निद्वगति श्रुत और निश्चल है; चारों गतियों पर निमित्त से अर्थात् पुण्य-पाप से, विकार के कारण संयोग से उत्पन्न होती हैं, इसलिए देव, इन्द्र आदि पद मिले तो भी वह श्रुत नहीं है। इसलिए चारों गतियाँ नाशवान हैं। और इसलिए इस पंचम गति में विनाशिकता का अभाव है।

और फिर वह गति अचल है। चैतन्य उपयोग में अशुद्धता, चलना जो कि पर निमित्त से अपनी भूल से थी वह अपने स्वभाव की प्रतीति और पुरुषार्थ से सर्वथा नष्ट कर दी गई है। इसलिये अचल गति प्राप्त हुई है। पुनः अशुद्धता आने वाली नहीं है, इसलिए वह गति अचल है। जीव पहले परमात्मदशा में था, पश्चात् अशुद्ध हुआ है सो बात नहीं है। किन्तु अनादिकाल से अपनी ही भूल के कारण आत्मा में संसार दशा थी, उसका आत्मस्वभाव प्रतीति से सर्वथा नाश करके निद्वगति प्रगट की है। वह कर्मा पलट नहीं सकेगी, इसलिए अचल है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव श्रुत, अचल और शुद्ध है, इसलिए यदि स्वभाव के प्रति लज्ज हो तो अशुद्धता नहीं हो सकती। किन्तु यह जीव परलज्ज से विकार करके चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। यदि वह एकवार सिद्ध-श्रुतस्वभाव का आश्रय ले तो विश्रांति मिले। पुण्य-पाप की आंर का जो परभाव है उसके निमित्त से चौरासी में परिभ्रमण हो रहा था। अब यदि वह स्वभाव के घर में आये तो शांति मिले। अज्ञानी जीव भी अपने द्वारा माने गये कल्पित घर में आकर शांति का अनुभव करते हैं।

जैसे एक आदमी धन कमाने के लिए परदेश गया। वहाँ वह एक नगर से दूसरे नगर में और दूसरे नगर से तीसरे नगर में गया, वहाँ उसे अच्छी सफलता प्राप्त हुई। पश्चात् वह द्रव्य कमाकर अपने घर आया जहाँ उसे विश्रांति का अनुभव हुआ और वह वहाँ पर जम गया, तथा विचार करने लगा कि इस जगह बंगला बनाना चाहिए, क्यों कि मुझे जीवन-पर्यन्त यहीं रहना है, किन्तु उसे यह खबर नहीं है कि उसकी

आयु तब पूर्ण हो जायगी और वह वहाँ से कर, कहाँ चला जायगा । ज्ञाना कहत है कि वह अपनी जाखी, विचार और प्रवृत्ति के अनुसार दूसरे भय में जायगा । यदि इस समय भय के अभाव का निर्णय न किया तो वह जीवन किस काम का ? विपुल द्रव्य बर्माया और कटाचित् देवद प्राप्त किया, तो भी किस काम का ? अनेक धर्मात्मा गृहपर नशा में रहकर भी एकाग्रतारी हो गये हैं । जो विद्वद् भगवान् ऐसी गति को प्राप्त हुए हैं, उन विद्वदों को पहिचानकर उसे हृदय में स्थापित कर बैठना करना है । पचाने बिना कोरा बनना किस काम की ?

समय गार अथात् आत्मा शुद्धस्वरूप है परनिमित्ताधीन जो शुभा-शुभ घटियों उठती है वह मलमयभाव नहीं है । जैसे-पानी का मूल-स्वभाव निर्मल है, उसी प्रकार आत्मा का मूलमयभाव परितः, ज्ञान आनन्द-स्वरूप है । भूल और आवुलता आत्मा का स्वरूप नहीं है । ज्ञाता, दृष्टा और स्वतन्त्रता का क्या है, वह जलजान के लिए उस ज्ञात की व्याख्या का गई है । पहले 'अत्रिचु धर्ममिदं' कहकर प्रारम्भ किया है । जिसकी पूर्ण परितः स्वभावज्ञा प्रगट हो गई है, उसे मुक्तदशा अथात् परमात्मभाव कहा जाता है । उसका अंतरंग में आत्मा में आकर जाना चाहिए । जसा परमात्मा का स्वरूप हमारा ही मेरा है । मैं उसका आत्मा कहता हूँ । पुण्य-पाप आदि का आत्मा नहीं कहता । इस प्रकार अन्तर्गम में निर्णय जाना ही प्रारम्भिक धर्म है ।

य रथ-विचार रहित है । यह निश्चय करत हो मैं परमात्मा-विद्वद् समान हूँ, वह स्वप्नित विद्या अथात् विद्वत्परमात्मा का गार में अपने आत्मा में स्वप्नित किया, उसका आत्मा कहकर 'मैं ही मैंना आत्मा है, इस प्रकार जो दृढ निश्चय करना सर्व प्रथम उपाय है, अपना रथन में पुनः होने का मार्ग है । विद्वद्भगवान् पात्र नग आते, किन्तु निमक आकरंग में, ज्ञान में ऐसी नदृश हो गई कि मैं विद्वद् परमात्मा का गारन हूँ, उसी विद्वद्भगवान् का पात्र होकर हो गया है ।

श्रद्धा से मैं पूर्ण, परमात्मा, अशरीरी, अन्व है; इस प्रकार मोक्ष स्वभाव का निर्णय करने के बाद अल्प राग-द्वेष और अस्थिरता रह सकती है। किन्तु वह उसे दूर करना चाहता है, इसलिए वह रहेगी नहीं; लेकिन दूर हो जायगी। उसके बाद मात्र पूर्ण आनन्द रह जायगा। यह समझकर श्रुत, अचल, अनुपम गति को अपने में देखकर भाव में एकाग्ररूप वन्दना करता है। जिस मोक्ष गति को निम्न भगवान ने प्राप्त किया है वह अनुपम है, अर्थात् जगत् में जिनने पदार्थ है, उसकी उपमा से रहित है। इसलिए जैसे उनमें कोई उपाधि अथवा कमी नहीं है वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार समझ कर परमात्मा की वन्दना करता है। इसलिए वह अपरमात्मन्-विरोधभाव, राग, द्वेष और अज्ञानभाव को आदर नहीं देना चाहता। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने पर किंचित् उपमा मिल सकती है, किन्तु भगवान आत्मा को जगत् की किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती। वह ऐसा परम अनुपम पद है।

अज्ञानी ने जड़ में आनन्द मान रखा है, किन्तु कहीं जड़ में से सुख नहीं आता। मात्र कल्पना से मान रखा है। उस कल्पना से भिन्न अपना शुद्ध चिदानन्दरूप ज्ञातृत्वभाव है। उसीका आदर करे और उस स्वरूप में स्थिरता करे तभी अनुपम मोक्षदशा प्रगट होती है। ससार के किसी पदार्थ की कोई उपमा उस दशा को नहीं दी जा सकती। जैसे—गाय का ताजा घी कैसा है? यह पूछने पर उस घी को दूसरे पदार्थ की उपमा नहीं दी जा सकती, क्यों कि उसकी ताजगी और उसकी मिठास की उपमा के योग्य दूसरा पदार्थ नहीं मिलता। प्रायः सभी को घी प्रारम्भ से प्राप्त है। उसे कई बार चखा है, तथापि उसका स्वाद वाणी में पूरा नहीं कहा जा सकता। तब फिर जो आत्मा परमानन्दस्वरूप, अतीन्द्रिय है, वह वाणी में कैसे आ सकता है?

आत्मा का स्वरूप अनुपम है, इसलिए उसकी प्राप्ति और उसका उपाय वाह्य साधन से नहीं हो सकता। 'पुण्य की प्रवृत्ति अथवा मन'

याणी जोर देह की प्रवृत्ति इत्यादि कोई मेरी वस्तु नहीं है, इसलिए मेरे लिए सहायक नहीं है। हित-अहित का कारण मैं ही हूँ।' इस प्रकार धर्मात्मा अपने शुद्धस्वरूप को पहिचानकर, वन्दना करता है, आदर करता है।

अज्ञानी जीव आत्मस और पूरी तथा गुलामजामुन इत्यादि खाता है, तब खाते खाते चय-चप आमाज टाँती है, उसमें यह लीन होकर स्वात् मानस हार्यत होता है। किन्तु यह आत्मस, पूरी अथवा गुलाम-जामुन मुँह में डालकर और चबाकर गले में उतारने से पूर्व दर्पण में देखे तो मान्य हो कि मैं क्या खा रहा हूँ? यह कुत्ते की रू (उमन) जैसा दृश्य मान्य होगा। किन्तु रस का लोभुरो म्वाद मानता है और यह नशा देखा कि मैं गले में क्या उतार रहा हूँ। मिठाई की उपमा देकर यह गूनाही जाता है, कि तु यह नहीं लोचना कि धून जैसे परमारुओं की समस्या का यह अग्रान्तर मात्र है। जगमर में मिठाई, जगमर में जूठा और जगमर में पिष्ट हो जाता है। इस प्रकार परमारु की प्रस्ताविक वस्तुस्थिति को देखे, तो उसको पर से मुक्तुद्धि न हो। और फिर पर से मुक्त है, एनी अपनी मानी हुई कल्पना किसी अन्य वस्तु में से नहीं आती, किन्तु अपने शुभ गुण को विकृत करके स्वयं हर्ष-विषाद मानता है और अच्छे बुरे की कल्पना करता है। यदि उस विकार को दूर करदे तो पूर्ण आनन्दरूप मोक्षगति आमा में से ही प्रगट होती है। उसका लिए कोई उपमा नहीं मिलता। विकार अथवा उपाधिरस में नहीं हैं, इस प्रकार पहले श्रद्धा से विकार का त्याग करना चाहिए। -

जैसे गुड़ और शकर दोनों की मिठास का अनुभव होता है और उन दोनों की मिठास का पृथक्-पृथक् अंतर भी ज्ञान में जाना जाता है, किन्तु याणी द्वारा उसका सन्तोषकारक वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सिद्धपद ज्ञान में जाना जाता है, किन्तु यह कहा नहीं जा सकता। मरते अनुभव, आत्मा का परितः स्वल्प यह अचिन्त्य पद समझे मिलता है। इस निमेषण में यह उपाया गया है कि चारों गतियों में

जो परस्पर किसी प्रकार समानता दिखाई देती है, वैसा कोई प्रकार इस पंचमगति में नहीं है।

देव, मनुष्य, तिर्यच और नारकी; ये चारों गतियाँ सदा विद्यमान हैं, कल्पित नहीं हैं। ये जीवों के परिणाम का फल हैं। जिनमें दूसरे को मार डालने के क्रूर भाव किये उसने अपनी अनुकूलता के माधन के लिए बीच में विघ्न करनेवाले न जाने कितने जीव मार डाले, उनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है। तथा मैं कितने काल तक मारता रहूँगा, इसकी भी सीमा नहीं है। इसलिए उसका फल असीम-अनन्त दुःख भोगना ही है। और उसका स्थान है नरक। यह कहाँ ब्रूयालाप नहीं है। जो भी प्रतिकूलता को दूर करना चाहता है वह अपने तमाम बाधक-विरोधियों को मारना चाहता है। भले ही मरने वाले अथवा बाधा डालने वाले दो चार हों या बहुत हों, वह सबको नारा करने की भावना करता है। उसके फलस्वरूप नरक-गति प्राप्त होती है। वह कोरी गप्प नहीं है। देह, मकान, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा इत्यादि सब मेरे हैं, इस प्रकार जो मानता है, वह पर में समत्ववान होता हुआ महा हिमा के भाव को सेवन करता है। क्यों कि उसके अभिप्राय में अनन्त काल तक अनन्त भय धारण करने के भाव विद्यमान है। उन भयों की अनन्त संख्या में अनन्त जीवों को मारने का-उनके संहार करने का भाव है। इस प्रकार अनन्त काल तक अनन्त जीवों को मारने के और उनके बीच बाधक होने के भावों का सेवन किया है। जिसके फलस्वरूप तीव्र दुःख के संयोग की प्राप्ति होती है और वह नरकगति है। लाखों हत्याये करने वाले को लाखों बार फाँसी होना इस मनुष्यलोक में संभव नहीं है। यहाँ उसे अपने क्रूर भावों के अनुसार पूरा फल नहीं मिलता; इसलिये बहुत काल तक अनन्त दुःख भोगने का क्षेत्र नरक स्थान शाश्वत् विद्यमान है। युक्ति पूर्वक उसे मिद्ध किया जा सकता है। तिर्यचों के वक्र शरीर होते हैं। उन्होंने पहले कपट या वक्रता बहुत की थी; वे मध्यम पाप करके पशु हुए हैं। मनुष्यों के भी मध्यम पुण्य है। देवों को बहुत से पुण्य का फल प्राप्त है, इसलिए मनुष्यों के

साथ प्राशिक पुण्य की उपमा मिलती है। किन्तु पुण्य पाप, और प्रकार मात्र से रहित मोक्षगति अनुपम है। इसलिए उस पंचम गति से विरोधी मात्र-पुण्य पाप, देहादि की जो क्रिया है उससे मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि जिस मात्र से बन्धन मिलता है उसी मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। और उससे प्रारम्भ भी नहीं हो सकता। जिस मात्र से मुक्ति होती है, धर्म का प्रारम्भ होता है, उससे किंचित् मात्र बन्धन नहीं होता। इसलिए मोक्ष के मार्ग को भी किसी पुण्यादिक की उपमा नहीं मिलती, क्योंकि पुण्य-पाप की सहायता के बिना वह आंतरिक मार्ग है। वह बाह्य क्रियाकाण्ड का मार्ग नहीं है। अतः आत्मस्वभाव में धर्म-साधन के लिए प्रारम्भ में ही पुण्य-पाप की उपाधि से रहित पराश्रय-हीन स्वतंत्र सिद्ध परमात्मा का स्वभाव ही एक उपादेय है, ऐसा मानना होगा। उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसके स्वरूप में स्थिरता करनेरूप अन्तरंग क्रिया ही स्वतंत्र उपाय है। यह समझकर अन्तरंग में स्थिर हो जाना चाहिए। यह अन्तरंग स्वाभाविक क्रिया है। निर्णय में पूर्ण स्थिरता उपादेय है, किन्तु साधक एक साथ सारी स्थिरता नहीं कर सकता, इसलिए कम होता है। मोक्षमार्ग की भी बाह्य शुभप्रवृत्ति के साथ कोई समानता नहीं है। इसलिए मोक्ष और मोक्षमार्ग को कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों स्वरूप और आत्मा के परिणाम आत्मा में ही है। मोक्ष और मोक्ष का उपाय दोनों पराश्रयरहित स्वतंत्र है। पर से भित जो मुक्तिश्चर्या अपने में निश्चय क्रिया, उसमें मन, इन्द्रिय इत्यादि कोई प्रायः वस्तु साधन नहीं है। इसी प्रकार उसके चारित्र में भी समझना चाहिए। इसलिए मोक्ष के साधनरूप में, अन्तरंग में वह है और साध्य-पूर्ण पद में भी वह है। उसकी श्रद्धा, उसका अतज्ञान और उमरूप स्थिरता का चारित्र एव उसकी एकता और उसके फल इत्यादि के लिए कोई उपमा लागू नहीं होती।

मोक्षगति का नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम वर्ग हैं। उनसे रहित अपवर्ग कहलाता है।

यहाँ पर वर्ग, आत्मा के स्वभाव के अर्थ में नहीं किन्तु पुण्य के अर्थ में है । दया, दान, व्रत इत्यादि पुण्यभाव हैं । मोक्षगति और उसके प्रारम्भ का मार्ग पुण्यादि शुभ से परे है । हिसाबि पापों को छोड़ने के लिये शुभभाव के द्वारा पुण्य होता है । वह भी आंतरिक धर्म में महायक नहीं है । अर्थात् रुपया पैसा भी ममता का वर्ग है ।

काम अर्थात् पुण्यादि की इच्छा भी एक वर्ग है । यह मभी वर्ग संसार सम्बन्धी है । काम भोग की वासना से मोक्षगति भिन्न है । ऐसी वर्ग से भिन्न मोक्षरूप, शुद्ध, सिद्ध कृतकृत्य पञ्चमगति है । इस प्रकार अन्तरंग में निश्चय करके स्थिर होनेवाले अनन्त आत्मा उभ गति को प्राप्त हुए हैं । इसलिए तुम भी अन्तःकरण में अर्थात् ज्ञानस्वरूप में सिद्ध परमात्मदशा को पहिचान कर उसका आदर करो, तो उसमें स्थिरता के द्वारा मोक्षदशा प्रगट होगी । रुपये-पैसे से, पुण्य से, अथवा पर के आश्रय से अविकारी आत्मा का स्वभाव नहीं मिलता । किन्तु यदि कोई आत्मा को ममके तो उससे मिलता है । सम्पूर्ण स्वतंत्रता की यह कैसी सुन्दर बात कही है ।

ऐसे सिद्ध परमात्मा को पहिचान कराके, स्व-पर के आत्मा में सिद्धत्व को स्थापित करके, पुण्य-पाप से रहित-पराश्रय रहित, शुद्ध आत्मा का ही आदर करने को कहा है । यहाँ पर प्रथम निर्णय या श्रद्धा करने की बात है । पश्चात् राग-द्वेष घटाने का कार्य और अंतरंग स्थिरता अर्थात् चारित्र क्या है यह स्वयमेव समझ में आ जायगा; और उससे राग को दूर करने वाले ज्ञान की क्रिया अवश्य हांगी । किन्तु आत्मा की सत्ता कैसी होती है यह ज्ञान न हो तो उपयोग अन्यत्र चक्कर लगाता रहता है । और मानता है कि मैंने इतनी क्रिया की है इसलिए मुझे धर्मलाभ होता है । किन्तु ज्ञानी इसे नहीं मानता और कहता है कि हे भाई ! पहले तू अपने को समझ । आचार्यदेव ने ग्रन्थ का बहुत ही अद्भुत प्रारंभ किया है । और कहा है कि पहले सच्ची समझ को पाकर अपनी स्वतंत्रता का निर्णय कर । इससे तुममें पूर्णता का स्थापन किया है ।

काई कहता है कि यह तो छोट मुँह बड़ी बात हुई। अभी मुझमें कोई पात्रता नहीं है और मुझे भगवान बना देना चाहते हैं ? किन्तु अभी 'हो' कह कर उसका आदर तो कर। व. परम शुद्धरूप है। बोड़ी सी बात में (अच्छे-बुरे में) अटक जाने से मुझे शुद्ध आत्मा का प्रेम कहीं से हो सकता है । जिसे देहादि में अत्यधिक आसक्ति है, उसे ऐसा पवित्र ज्ञाता-दृष्टा पूर्ण ज्ञानस्वरूप कैसे जमेगा ? किन्तु प्रकार तो इस और कुल्हाड़ लगा। यदि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ज्ञेय गये सब को सुनना चाहता है तो यह स्वाभाविक कि जेठे परमात्मा पूर्ण पवित्र हैं ऐसा ही व. भी है। इसे स्वीकार कर, इनकार मत कर। पूर्ण का आदर करने वाला पूर्ण हो जायगा। म. विकार रहित हैं और व. भी विकार या उपाधि रहित ज्ञानानन्द भगवान है। इस प्रकार अपने आत्मा में भगवत्ता स्थापित करके—निर्गुण करके साक्षात्कृति करी है, यह सुनाते हुए आचार्य देव मोक्ष-मण्डली का आग्रह करने हैं। और कहते हैं कि अपने प्रमथ्य सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ज्ञेय हुए तब को कहता हूँ, सा सुनो।

मम का प्रकाश अभाव सर्व पदार्थ अथवा जीव पदार्थ का वर्णन करने वाला जो प्राभूत यानी अर्हत प्रवचन का अवयव (सर्वज्ञ भगवान के प्रवचन का प्रश्न) है उसका मैं अपने और दूसरे माह तम काटप्य का नाश करने के लिये निवचन करता हूँ।

जिनमें रागद्वेष, अज्ञान नहीं है वे पूर्ण ज्ञानी परमात्मा हैं। उनके सुखरूप से (बाणी से) साक्षात् या परस्पर ग. जो प्रमादरूप मिला है उसे ही मैं कहूँगा, बुद्ध ज्ञान व. का-मनमाना नहीं कहूँगा। जन्म, कोई मराना व. कर उन्मादव्रत निब्रमाता है, तो उसमें पूर्व, पश्चिम आदि की निशानी निप्रमिता है, और व. प्रकार ज्ञान प्रमाण को निश्चिन्त कर जाता है। उसमें चाह निम ज्ञान के अत्यन्त तट जल सन्त है। इस प्रकार आचार्यदेव कहा कहते हैं कि मैं सर्व के आग्रह-प्रमाण में व. 'गमयप्राप्त' जानूँगा। मुझ बुद्ध मनमाना, ज्ञान या व. का ज्ञान न. कहना है, किन्तु तो कहूँगा व. साक्षात् और परमार्थ से

आगत परमागमसे ही कहूँगा । उसमें सम्पूर्ण प्रमाणपूर्वक सचूर्ण मत्त बतलूँगा । जैसे दोज का चन्द्रमा तीन प्रकारों का बतलाता है—दोज की आकृति, सम्पूर्ण चन्द्रमा की आकृति और कितना विकास शेष है; इसी प्रकार यह परमागम आत्मा की पूर्णता, प्रारंभिक अंश और आवरण को बतलाता है । अनादि, अनन्त, शब्दब्रह्म से प्रकाशित होने से, सर्व पदार्थों को साक्षात् जानने वाले सर्वज्ञ के द्वारा प्रमाणित होने से, अर्हन्त भगवान के मुख से निकले हुये पूर्ण द्वादशांग भाग को प्रमाण करके अनुभव प्रमाण सहित कहते हैं; इसलिये वह परमागम सफल है । उसमें जगत् के सर्व पदार्थों का विराल वर्णन है । ऐसी वाणी साधारण, अल्पज्ञ प्राणी के मुख से नहीं निकल सकती ।

जहाँ दो चार गाड़ी ही अनाज उत्पन्न होता है उसके रखवाल को अधिक अनाज नहीं मिलता, किन्तु जहाँ लाखों मन अनाज पैदा होता है उसके रखवाल को बहुत सा अनाज मिल जाता है, इसी प्रकार जिनके पूर्ण केवलज्ञान दशा प्रगट नहीं हुई है ऐसा अल्पज्ञ ज्ञानी थोड़ा ही कह सकता है, और उसके रखवाल (श्रोता) को थोड़ा ही प्राप्त होना है, तथा दोनों को एक सा ही प्राप्त होना है । इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव के केवलज्ञान की खेती हुई है, इसलिये वहाँ अनन्त भाव और महिमा को लेकर वाणी का बोंब खिरता है । उसके सुनने वाले—रखवाल गणधरदेव है । वे बहुत कुछ ग्रहण करके ले जाते हैं ।

सर्वज्ञ भगवान, तीर्थकर, देवाधिदेव का प्रवचन निर्दोष है । उनकी सहज वाणी खिरती है । मैं उपदेश दूँ, इस प्रकार की इच्छा उनके नहीं होती । जैसे मेघ की गर्जना सहज ही होती है उसी प्रकार 'ॐ' की भी सहज ध्वनि उद्भूत होती है; वह द्वादशांग सूत्ररूप में रची जाती है । उसे जिनागम या जिनप्रवचन कहा जाता है । उस शास्त्र के फलस्वरूप हम अनादिकाल से उत्पन्न मोह, राग, द्वेष आदि का नाश होना कहेंगे । संसार में पुण्य, देह, इन्द्रिय आदि मेरे हैं, यह अनादि-कालीन अज्ञानभाव है । यह वान नहीं है कि जीव पहले शुद्ध आनंदरूप

या और बात में अशुद्धता वाला हो गया है। अवस्था में-पर में अहपने को लेकर अशुद्धता भी है, और त्रिकाल द्रव्यस्वभाव में पूर्ण शुद्धता भी है। इसका वर्णन आगे अनेक प्रकार से आया। वह वर्णन स्व-पर के मोह का नाश करने के लिये है। इस शास्त्ररचना में पुनरावे, मान-उड़ाई तथा मतमतांतर की गड़ गंधने का अभिप्राय नहा है।

परिभाषण का अर्थ है-यथारथान अर्थ के द्वारा स्वरूप को सूचित करने वाली शास्त्र रचना। पुरुष की प्रामाणिकता पर उचन की प्रामाणिकता निर्भर है। केवलानी निर्दोषस्वरूप निश्चित हान पर उनके उचन से परमार्थ-सत्यस्वरूप जाना जा सकता है। शब्द से अर्थ ज्ञात होता है। जैसे 'मिथ्री' शब्द से मिथ्री नामक पदार्थ का ज्ञान होता है उसी प्रकार सर्वत भगवान की गणी से वाच्य पदार्थ का स्वरूप ज्ञात होता है। आगम का अर्थ है, ज्ञान की मयादात्म्य, पूर्णस्वभावमय मयादा। वह जैसा है वैसा ही बनलानी है। यह समवसार शास्त्र अनेक प्रकार से सर्वोत्तम प्रमाणता को प्राप्त है।

किन्तु जिन्हीं उद्दि में रूप है उस शास्त्र की बात वहीं जमनी, वह निपेय करता है। शब्दविशेष या तर्क में स्वरूप का पार नहीं आ सकता। पथर की कौड़ी ही तो सोन का मान हो, किन्तु सोरने पर सोन को परीक्षा नहीं हो सकता। उसी प्रकार सर्वत के अपूर्व व्याप (वचन) पात्र जीवा को हृदय की फीमा का भाग निश्चित होते हैं। कटावटी अपात्र में निश्चय नहीं हो सकता। आचार्यदेव शास्त्र भी बहुत प्रतिष्ठा करने लगे कहते हैं कि "सर्वत भगवान न ऐसा कहा है और यह अनाति-अनन्त परमागम शास्त्र चला आ रहा है, उसी का वह भाग है।" मनुष्य की भाव में नहीं आता पर यह करना है कि-यह तथा है, यह मिथ्या है, इत्यादि। किन्तु किमा के रहन से उद्भूत मिथ्या गल हो जाता।

पहले अनन्त भव धारण किये है, उनमें यह बात अनन्त काल में भी कभी सुनने को नहीं मिली कि आत्मा पर से निराला है। यदि कभी अच्छा समागम मिलता है, सत्य सुनने को मिलता है तो सबसे पहले इन्कार कर देता है। जैसे लक्ष्मी टीका करने आती है तो अभाग मुँह धोने चला जाता है, इसी प्रकार वह ऊँची बात सुनकर मोक्ष की बात सुनकर पहले ही इन्कार करना है कि हम तो पात्र नहीं हैं; किन्तु आचार्यदेव सबकी पात्रता बनाते हुये कहते हैं कि तुम अनन्तज्ञानस्वरूप भगवान हो, स्वतंत्र हो।

जैसे बहुत समय से पानी गरम किया हुआ रखा हो तथापि वह सारा का सारा उष्णरूप नहीं हो गया है; उष्ण अन्या होने पर भी उसका शीतल स्वभाव विद्यमान है। यदि वह चाहे तो जिससे गरम हुआ है उसी को मिटा सकता है। अग्नि को बुझाने की शक्ति पानी में कत्र नहीं थी? वह तो उष्ण होकर भी अग्नि को बुझा सकता है; अपने स्वभाव को व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार आत्मा त्रिकाल पूर्णज्ञान-आनन्द स्वरूप है। देह, इन्द्रिय, राग-द्वेष और पुरस्-पाप की उभाविरूप नहीं है। जड़कर्म के निमिताधीन वर्तमान क्षणिक अवस्था में राग की तीव्रता मानव होती है, उसे नष्ट करने की शक्ति आत्मा में प्रतिज्ञा स्वामीन-तया विद्यमान है। इसलिये यह बात स्पष्ट समझ में आ जायगी कि जैसे गर्म पानी का घड़ा यदि टेढ़ा हो जाय और अग्नि पर कुछ गर्म पानी गिर जाय तो अग्नि बुझ जाती है, और फिर शेष पानी ठण्डा हो जाता है; और तब पानी के स्वभाव पर विश्वास जम जाता है। कोई कहता है कि हम तो कर्म के संयोग के वश में पड़े हुये हैं, क्या करें; कर्मों का जोर बहुत है, कर्म हीराने करते हैं; किसे खबर हैं कि कलं कर्म का कैसा उदय आयगा ! इसलिये हमें तो रूपयो-पैसों की संहाल करनी चाहिये; इत्यादि।

इस प्रकार जो कर्म दिखाई नहीं देते उनका तो विश्वास है और स्वयं सबको जानने वाला होने पर भी अपना विश्वास नहीं करता! भविष्य

के फल जो कारणव्य शक्ति का विश्वास करता है, पर का विश्वास करता है और इकर अपनी सुन नहा है। इसलिये सब की बात सुनते ही कह उठता है कि हम अभी पात्र नहीं है। अब आचार्यदेव उन्हीं को उपदेश देते हैं जो यह स्वीकार करें कि आत्मा त्रिकाल, पर से भिन्न, पूर्ण है और सिद्ध भगवान के समान है। पहले श्रद्धा में पूर्ण का आदर करने की बात है। अनन्त जीव उसे स्वीकार करके मोक्ष गए हैं। शास्त्र में कहा है कि 'काल का कठियारा अपूर्ण प्रतीति करके ४८ मिनिट में मोक्ष गया, इसी प्रकार और भी अनन्त जीव मोक्ष गए हैं, उन्हें तो याद नहीं करता और कर्म को यह कहकर याद किया करता है कि डके-मुँदे कर्मों की किमे खर है।' ऐसे अपात्र जीवों को यहाँ नहीं लिया है। जिन्होंने ज्ञानी से सुनकर आम-प्रतापि की है कि 'अहो! मैं ऐसा शुद्ध पूर्ण आत्मा हूँ, मेरी भूल से अनन्त शक्ति रुका हुई थी, ऐसा श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता के द्वारा ४८ मिनिट में ही अनन्त जीव मोक्ष को प्राप्त हुये हैं। उनके हजारों दृष्टांत शास्त्रों में नियमान हैं। उनका स्मरण करके मैं भी ऐसा हो जाऊँ' इस प्रकार विश्वास लाना चाहिये। किन्तु अज्ञानी जान उसका निर्णय नहीं करता और पर का निर्णय करता है। जो बात जब गई है उसी के विश्वास के बल पर उसमें समाविष्ट पित्र को यह याद नहीं करता। पर्यस्त का तो विश्वास है, किन्तु वह उससे भिन्न, अस्पष्ट, ज्ञायक तब है यह सुनाने पर भी उसका विश्वास अपना रुचि नहा करता, और कहता है कि 'हम पात्र नहीं हैं।' छूटने की बात सुनकर हर्ष क्यों नहीं होता? योग्य जीव तो तब की बात सुनकर उसका बहुमान करता है कि जितनी प्रशंसा के गीत शास्त्र में गाये जाते हैं, वह मेरे ही गीत गाये जाते हैं।

मूढमनुष्य के पिता मरने का कथन नहीं पकड़ा जाता, जैसे मोटी सती से मोती नहा पकड़ा जाता। इसी प्रकार स्वयं जैसा है ऐसा समझने की रीति भी सूक्ष्म है। यह भूलकर दूसरा सब कुछ करे, किन्तु उसका फल मसार ही है। इस अन्तार को रोकने के लिये अनन्त-तीक्ष्ण ने पुण्य-पाप रहित की श्रद्धा, उसकी समझ तथा स्थिरता का

उपाय कहा है। उसे तो नहीं समझता है और कहता है कि 'उमें यह कयन धारीक मातृम होता है, यह नहीं समझा जाता।' यह बात मज्जन के मुख से शोभा नहीं देती; इसलिए मुक्तत्वभाव का ही आदर कर। मुक्तत्वभाव का आदर करने वाला कर्म अथवा काल का विघ्न नहीं गिनता। यह सर्वप्रणीत शास्त्र है अर्थात् केंवनी भगवान के द्वारा यह शास्त्र कहा गया है और उनके पाम रहने वाले साक्षात् श्रवण करने वाले भक्त-मुनियों की परम्परा से प्रमाणित है। तथा कैवल्य के पाम रहते हुये साक्षात् श्रवण करने वाले अथवा स्वयं ही अनुभव करने वाले श्रुतकैवली गणवरद्वों से कहा हुआ होने से (जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा वैसा ही सुना और उनसे आया हुआ परमागम शास्त्र होने से) यह आगम प्रमाणभूत है। इसलिये बड़े लोग जैसे निराधार पौराणिक बातें करते हैं, वैसी कल्पना वाला यह शास्त्र नहीं है।

इस प्रकार पहली गाथा में आत्मत्वभाव का जो वर्णन किया है, उसकी प्रमाणता बताई है। उसमें माध्य-माधकभाव तथा अनंत आत्माओं में से प्रत्येक आत्मा पूर्ण प्रभु है, स्वतंत्र है, यह स्थापित किया है। यदि कोई कहे कि आत्मा मोक्ष जाकर वापिस आजाये तो क्या हो? उसकी यह शंका बृथा है। क्यों कि यहाँ पर भी अल्प-पुरुषार्थ से जितना राग छेदता है उसे फिर नहीं होने देता, तो फिर जिसने पूर्ण रागद्वेष का नाश करके अनंत-शक्ति प्रगट की है वह फिर से राग क्यों उत्पन्न होने देगा? और जब राग नहीं होता तो फिर वापिस कैसे आयेगा? मोक्ष जाकर कोई वापिस नहीं आता। एकवार यथार्थ पुरुषार्थ किया कि फिर पुरुषार्थ नहीं करना होता। मक्खन का घी बन जाने पर फिर उसका मक्खन नहीं बन सकता। इसी प्रकार एकवार सर्व-उपाधि और आवरण का विनाश किया कि फिर संसार में आना नहीं होता। इसलिये जिनने ध्रुवगति प्राप्त की है उनमें चार गनियो से विलक्षणता कही गई है और उनकी अचलता कहकर संसारपरिभ्रमण का अभाव बताया गया है; तथा अनुपम कहकर उन्हें संसार की उपमा से रहित बताया है।

आचार्यदेव कहते हैं कि मैं अपनी कल्पना से कुछ नहीं कहूँगा ।
 किन्तु जा सर्ग वीतराग से आया हुआ है उस मूलशास्त्र का रहस्य
 आचार्य परमा से चला आ रहा है, और जो सर्ग कथित है तथा जो
 अर्थ को यथास्थान बताने वाला है, ऐसा परिभाषण-सूत्र कहूँगा ।

आचार्यदेव ने मंगल के लिये भिदों को नमस्कार किया है ।

मंगल (म + ल) मग = परित्रता, ल = लाये । अर्थात् जो परि-
 त्रता को लाता है सो मंगल है । ज्ञाना की पूर्ण परित्रता आत्मभास से
 प्राप्त होती है, वह भास माग्निक है । आत्मा ज्ञानानन्द, अनिकारी है,
 उसे भूलकर रागादि में अहंभास या ममकार करता है, उस ममत्वरूपी
 पाप को आत्मस्वभास की प्रतीति से टालकर जो परित्रता लाता है सो
 मंगल है । सर्व उपायियों से रहित पूर्ण शुद्ध सिद्धि को ही-पूर्ण साध्य
 को ही नमस्कार करता हूँ । अर्थात् उस वास्तविक स्वभास का ही आदर
 करता हूँ और उससे निरुद्ध भास का (पुण्य पाप इत्यादि का) आदर
 नहीं करता ।

इन्द्रों के पास बहुत बल है तथापि वे वीतरागी और त्यागी-मुनियों
 का आदर करते हैं । इसके अर्थ में ' हमें जो सयोगी वस्तु मिली है
 उसका हमारे मन में आदर नहीं है, ' यह समझकर शुद्धात्मा का
 आदर करता है वही यथार्थ यदना है, शेष सब रुढ़िगत यदना है । ' पर
 के समर्थ से रहित, अण्ड, ज्ञानानन्द, परित्र, जो परमानन्द वीतरागपना है
 सो सत्य है, ' ऐसा निश्चय करके जो उसका आदर करता है तभी वह
 यदना करने वाला, उस भास में सच्ची यदना करता है और शुभ-अशुभ
 प्रसार-प्ररोधभाव का आदर नहीं करता । इस प्रकार अनिरोध की ' अस्ति
 में निरोधभाव की ' नास्ति ' भाग है ।

सगर में-चौरासी में परिभ्रमण करते हुये आत्मा को शुद्ध-आत्मा
 ही माध्य है । जी पुत्रादि में ममार नहीं है, किन्तु आत्मा की अज्ञान,
 रागद्वेषरूप वर्तमान एक अवस्था में सगर है । वह विपरीत अवस्था जीव

में होती है, वह विकारी अवस्था है। आत्मा में समारदशा और मिद्ध-निर्मलदशा दोनों होती हैं।

जड़ के संसार नहीं होता, क्यों कि उसे सुख-दुःख का भवेदन नहीं होता और उसमें ज्ञानृत्व भी नहीं है, इसलिये मैं देहादि, रगादि से भिन्न हूँ, इस प्रकार स्वरूप को ममके बिना देह, इन्द्रिय, पुण्य-पाप इत्यादि में जो अपनेपन की दृष्टि होती है वही अज्ञानभाव है; और उसी को परमार्थ से संसार कहा है। संसारभाव कहा है यह निश्चय करो! जैसे मिथ्री शब्द के द्वारा मिथ्री पदार्थ का ज्ञान होता है इसी प्रकार संसार-शब्द भी वाचक है। उसका वाच्यभाव यह है कि परवस्तु मेरी है, पुण्य पाप और देहादि की क्रिया मेरी है और इस प्रकार अपनेपन की मान्यता ही संसार है। इस विकार अवस्था में शुद्ध आत्मा साध्य है। पानी अग्नि के निमित्त से उष्ण अवस्थारूप हुआ है। उस उष्ण अवस्था के समय भी पानी की शीतलता पानी में रहती है। संसारी जीव को अज्ञान-आकुलता से रहित निराकुल, शान्तस्वभाव साध्य है। जैसे तृषातुर का उष्ण जल में से शीतल स्वभाव प्रगट करना साध्य है। इसी-प्रकार यदि गरम पानी में शीतलता के गुण को माने तो फिर पानी को ठंडा करने का उपाय करके प्यास भी बुझा सकता है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय में अशुद्धतारूप उष्णता के होने पर भी चैतन्य द्रव्य स्वभाव से शुद्ध-शीतल है, यह माने तो उष्णता को दूर करके शीतलता को भी प्रगट करने का उपाय कर सकता है।

निमित्त पर दृष्टि न दे तो अशरीरी, अविकारी, अनादि-अनन्त, पूर्ण-ज्ञानानन्दधन है। उस शुद्धता का अपार सामर्थ्यरूप आत्मतत्त्व भरा हुआ है, वह शुद्ध आत्मा साध्य है। आत्मा में त्रिकाल शक्ति से शुद्धता है। और वर्तमान में रहने वाली प्रत्येक अवस्था में निमित्त के आधीन विकार भी हैं। विकार के कहते ही अविकारी का ज्ञान हो जाता है, क्यों कि आत्मा अकेला विकारी ही हो तो अविकारी नहीं हो सकता। जैसे भैंस खूँटे के बल पर घूमती है, लोग उसे न देखकर भैंस की क्रिया का

बल देखते हैं, किन्तु अक्रिय खूँटा जो उहाँ विद्यमान है उससे बल को नहीं देखते । इसी प्रकार लोग ग्राह्य से चानू क्रिया को ही देखते हैं, वे पुण्य-पाप की वृत्ति से उत्पन्न विकार को ही देखते हैं, किन्तु अक्रिय, शुद्ध, त्रिकाल आत्मा को नहीं देखते । आत्मा त्रिकाल विकाररहित अक्रिय खूँटे की तरह स्वभावस्वरूप से विद्यमान है, उसे न देखकर क्षणिक पराधितवृत्ति की क्रिया को देखते हैं, और जो त्रिकाली एकरूप आत्मा शुद्धशक्ति में विद्यमान है उसे नहीं देखते । राग-द्वेष और मोह के आधीन होने वाला क्षणिकविकार नाशवान है और सर्व उपाधिरहित अपाधित ज्ञायकतत्त्व अनिनाशी है, इसलिये वही आदरणीय है । जो उसे साध्य करता है वह मित्र होता है और जो रागद्वेष की क्षणिक वृत्ति के प्रसार आत्मा को मानता है वह वर्तमान सक्रियता पर अटक जाता है और समार में परिभ्रमण करता है । इसलिये प्रथम ही शुद्धता की स्थापना करके उमी को माय मनाने का उपदेश है । यह मान मन-त काल में जीवों ने नहीं सुनी, वे ग्राह्यक्रिया या पुण्य की क्रिया में सन्तुष्ट हो रहे हैं । धर्म के नाम पर ग्राह्यक्रिया तो अनन्तर की है और उससे शरीर को सुझाया है, किन्तु शरीर के मृत्यु जाने से आत्मा को क्या लाभ है ? पर के अन्तर्जन से तो धर्म माना, किन्तु यह नहीं माना कि मैं पर से भिन्न स्वतन्त्र हूँ । आत्मा अनयोगी तत्त्व है, अनादि-अनन्त है । जो है उसका भविष्य में अन्त नहीं है । समार की त्रिकाली अवस्था क्षणिक है । वर्तमान एक समयमात्र की अवस्था में परनिमित्ताधीन मात्र से युक्त होता है, यह क्षणिक प्रसरण उत्पन्न-रही है, उमने लक्ष को छोड़कर त्रिकाल शुद्धस्वभावी प्रमामस्वरूप को माय मनाने का आवश्यकता है, और यह सपूर्ण सुमन्यग्य होने से समार जाग के लिए ध्येयग्य है ।

जैसे पानी में उष्ण होने की योग्यता के कारण अग्नि के निमित्त से वर्तमान उष्णता है, उसी प्रकार समार जीवों में अपना योग्यता के कारण क्षणिक अशुद्धता है, उसका अन्त करने वाला मायस्वरूप जो

शुद्धात्मा है वही ध्येय—करने योग्य है। और विद्व गान्धात् शुद्धात्मा हैं। इसलिये उनको नमस्कार करना उचित है। आत्मा की पूर्ण निर्मलदशा को जिनने प्राप्त किया है, उन्हें पहचानकर उनको नमस्कार करना और उनका आदर करना उचित है। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। यह कहना कि आकाश में रहता है, केवल उपचार और कथनमात्र है। गुड़ मटके में नहीं, किन्तु गुड़, गुड़ में है, और मटका मटके में है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। कोई वस्तु किमी परवस्तु के आधार से रहती है, यह कहना वैसा व्यवहार है जैसे पीतल के घड़े को पानी का बड़ा कहना। उसी प्रकार भगवान् आत्मा रागद्वेष और कर्मों के आवरण से रहित है, उसे देह वाला, रागी, द्वेषी कहना सो व्यवहार है।

प्रश्न—यदि पतेली का आधार न हो तो घी कैसे रहेगा ?

उत्तर—घी और पतेली भिन्न ही हैं। घी, घी के आधार से है, और पतेली, पतेली के आधार से है। घी के त्रिगुणों पर पतेली नहीं त्रिगुण जाती। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अपनेरूप में है, पररूप में नहीं है। इसलिये सिद्धभगवान् देह के आधार के बिना अपने आत्मा के आधार से ही हैं। सिद्धों को 'सर्व' विशेषण दिया गया है, इसलिये सिद्ध अनंत हैं यह अभिप्राय व्यक्त किया है। अतः 'ज्योति में ज्योति मिल जाती है, सभी आत्मा एक हैं अथवा शुद्धात्मा एक ही है,' यह कहने वाले अन्य मतावलंबियों का निषेध हो गया। क्यों कि जो संसार में पराधीनतारूप सुख—दुःख को स्वतंत्रतया प्रयत्न रखकर सत्ता का अनुभव करता है वह किसी की सत्ता में मिल नहीं जाता, वह उस विकार का नाश करके पूर्ण शुद्धोपयोगी होने के बाद परसत्ता में एकमेक होकर स्वाधीन सत्ता का नाश कैसे होने देगा ?

यहाँ भी प्रयत्न तत्त्व है। दुःख भोगने में तो अलग रहे और अनंतसुख, स्वाधीन, आनंददशा प्रगट करके परसत्ता में मिलकर पराधीन हो जाय यह कैसे हो सकता है ? किसी को बिच्छू काटे तो उसकी

वेत्ना को दूसरा आदमी नहीं भोग सकता इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा को दुःख का संवेदन देह की प्रीति के कारण स्तब्ध होना है, परन्तु उस रागद्वेष, अज्ञानरूप सत्कारी-प्रिकारी अस्त्या की आत्मप्रतीति और स्थिरता के द्वारा नाश करने पर अनन्तकाल तक अव्याप्य, शाश्वत् सुख को भोगता रहता है। उसे सर्व सिद्ध स्तब्धतया भोगते हैं। इसलिये 'सत् एव ही शुद्धात्मा है।' यह कहने वाले अन्य मतान्तरियों का व्यभिचार हो गया।

'श्रुतकेवली' शब्द के अर्थ में, श्रुत का अर्थ 'अनादि अनन्त, प्रवाह-रूप आगम' है। श्रुतकेवली अर्थात् 'सर्वज्ञ भगवान् के श्रीमुख से निजली हुई वाणी (समस्त द्वाष्टशास्त्र) को जानने वाले। गणधरदेव आदि जो श्रुतकेवली हैं उनसे हम समयसार शास्त्र की उपपत्ति हुई है। आचार्य कहते हैं कि मने यह कोई कल्पना नहीं की है, किन्तु अनादि-अनन्तशास्त्र, शब्दरूप रचना, प्रिकाली प्रवाहरूप आगम, जेना है उनी प्रकार कहा है। इस परमागम को समझने के लिये अन्तरंग का अनुभव चाहिये। बाह्यशास्त्र से पार नहीं आ सकता। मध्यज्ञान का अभ्यास चाहिये, बाहर से नहीं नहीं जाना जा सकता।

श्रुत का अर्थ है आगम शास्त्र, अर्थात् 'सर्वज्ञ से आई हुई वाणी, उस श्रुतम गूये गये मंत्र।' एक व्यक्ति के द्वारा निमित्तरूप से जो वाणी कही गई है उस अपेक्षा से यह वाणी कहलाता है और एका व्यक्ति के द्वारा कहने से पहले भा आगमरूप शास्त्र की वाणी ही। इस अपेक्षा से अनादि के प्रवाहरूप आगम-वाणी हुई। केवली के उपदेश से निर्मित शास्त्र, अर्थात् उस करनशानी के द्वारा कथित आगम अनादिकाल से है। सर्वज्ञ अर्थात् निरंतरज्ञ ज्ञान। निरन्तर स्वभाव ज्ञान है उसमें नहीं जानना होता ही नहीं सकता। जो आन्तरिक (उपाधि) रहित, निर्मल, अन्तर्गत ज्ञान प्रकाश हुआ उसमें कुछ अज्ञान नहीं रहता। निरन्तर स्वभाव जानना है उसमें कम रहित, सीमातीत जानना होता है, इसलिये निरन्तर पूर्ण निरावस्था, नाश-

स्वभाव प्रगट है वह सर्वज्ञ है। फिर श्रुतकेवली से जो सुना, आत्मा से अनुभव करके जाना, वह परम्परा से आचार्य द्वारा आया हुआ श्रुतज्ञान है, और जो उम सर्वश्रुतज्ञान में पूर्ण है वह श्रुतकेवली है। सर्वज्ञ-त्रीतरागदशा प्रगट होने के बाद जिसको वाणी का योग हो उसकी मर्त्य अर्थसहित वाणी होती है। उसको साक्षात् गणधरदेव द्वादशांग सूत्र में गूथते हैं। उसमें भी अन्तरंग में भावज्ञान - भावशास्त्रज्ञान के तर्क की बहुलता से पूर्ण छद्मस्थ ज्ञानी - द्वादशांग के जानने वाले श्रुतकेवली कहलाते हैं। इस प्रकार शास्त्र की प्रामाण्यता बताई है और अमर्त्य बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। और अन्यमर्त्या अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहें जिस प्रकार से कहता है; उसका असत्यार्थपना बताया है।

प्रारंभ में कहा गया है कि इस शास्त्र में 'अभिधेय' तथा 'मन्त्रव' पूर्वक कहेंगे। अभिधेय अर्थात् कहने योग्य वाच्यभाव। पवित्र, निर्मल, अयोगी, शुद्ध आत्मस्वभाव कहने योग्य है, वह वाच्य है और उसका बताने वाला शब्द वाचक है। जैसे 'मिश्री' शब्द वाचक है, और मिश्री पदार्थ वाच्य है। उस वाच्य - वाचक सम्बन्ध से आत्मा का स्वरूप कहेंगे। उसमें आत्मा कैसा है? यह बताने के लिए शब्द निमित्त है, इसलिये वस्तु को सर्वथा अववाच्य न कहकर जैसा त्रैकालिक वस्तु का स्वभाव है उसी क्रम से कहा जायगा। ॥१॥

पहली गाथा में समय का सार कहने की प्रतिज्ञा की है। वहाँ शिष्य को ऐसी जिज्ञासा होती है कि "समय क्या है?" इसलिये अब पहले समय अर्थात् आत्मा को ही कहना चाहिये। जिसको रुचि (आदर) है उसी के लिये कहते हैं। यदि आकांक्षा बलात् करई जाय तो प्रस्तुत जीव पराधीन हुआ कहलायगा। किन्तु ऐसा नियम नहीं है। जिसे अन्तरंग से स्वरूप को समझने की चाह है वह पूछे और उसके लिये हम शुद्धात्मरूप समय को कहेंगे। इसलिये वह समय क्या है? यह समझने की जिज्ञासा जिस शिष्य को हुई है वही समझाने के योग्य है।

जिस स्वामात्रिक आनन्द में परात्मन की आश्रयता नहीं है और जो पूर्ण प्रभु स्वाधीनस्वरूप है वह कैसा होगा ? मम का और कमाई की बात सुनकर जैसे पुत्र पिता से पूछता है कि वह कैसे होगी ? उसी प्रकार शिष्य प्रथम तत्व को महिमा को सुनकर आदरपूर्वक पूछता है। जिसे मम की चाह है उसे पराधीनता के दुःख की प्रतीति होनी चाहिये। दुःखरहित क्या है ? इसके निवार महित जिसे पराधीनता का दुःख हुआ है कि और ? म कौन है, मेरा क्या होगा ? कोई भी संयोग वस्तु मेरी नष्ट है, हम प्रकार प्रवृत्ति होनी चाहिये, किन्तु यह कहाँ मे सूर्य सक्त है ? बाह्य विषयों में सुख मान रहा है, प्रतिष्ठा, पना, और हनुना, पूरी में सुख मान रहा है, किन्तु उसमें सुख नहीं है। जितनी पराधीनता है वह सत्र दुःखरूप है। पराधीनता की व्याख्या यह है कि एक अश भी राग की वृत्ति उत्पन्न हो, पर का आश्रय लेना पड़े तो संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है। संप्रत्यक्ष भी वर्तमान पर्याय की अशक्ति की अपेक्षा से अस्विकृता के कारण सूर्य स्वाधीन नहीं है। पर की जिनकी आश्रयता होती है उतना ही दुःख है। इसलिये पर के अग्रचरण में स्वाधीनता नष्ट हो सकती। रात-दिन जीव पराधीनता भोगता है, किन्तु उसपर ध्यान नहीं देता।

मिद्व भगवान का पराश्रयरहित, स्वाधीन सुख कैसा होता है, इसे कभी नहीं जाना। यदि उसे एकतरु रुचिपूर्वक सुनले तो सत्तार में सर्वत्र आकुलतामय भयकर दुःख ही दुःख दिखाई देगा। इस प्रकार पराधीनता का दुःख देखकर पूछने वाले को ऐसी अपूर्व जिज्ञासा होगी कि है प्रभु ! सर्वदुःखरहित स्वाधीन समय का स्वरूप कैसा होगा ? और वह इस समयभारशुद्धात्मा वरानर समझ लेगा। जिसे आकांक्षा नहीं है वह तो पहले से ही इन्कार करेगा कि जो यह शुद्ध, देह-इन्द्रिय-रहित आत्मा कहते हैं सो वह क्या है ? जहाँ ज्ञानी 'शुद्ध आत्मा नित्य है' इसके अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है, वहाँ वह पहले ही शक्ता करके विरोधभास को प्रगट करता है। किन्तु जो सुयोग्य जीव है वह आदर

से बहुमानपूर्वक उछल उठता है कि अहो ! यह अपूर्व बात है, और इस प्रकार स्वीकार करके प्रश्न करता है, 'न्याय' से बात करता है। न्याय शब्द में 'नी' धातु है, 'नी' का अर्थ है ले जाना। जैसा वास्तविक स्वभाव है उस ओर ले जाना। जहाँ जिज्ञासा है वहाँ ऐसी अपूर्व-रुचि वाली आकाक्षा होती है। 'हे' इस प्रकार आदरवाली जिज्ञासा से समझना चाहे तो वह संपूर्ण मत्स्य को समझ लेगा। किन्तु यदि पहले से ही इन्कार करे तो नास्ति में से अस्ति कहाँ से आसगी ? अस्ति में से ही अस्ति आती है।

कोई कहें कि ज्ञानियों ने आत्मा की वहुत महिमा गाई है, लाओ, मैं भी देखूँ और आखे बंद करके, विचार करके देखने जाये तो मात्र अन्धकार या धुंधला ही दिखाई देगा, और बाहर जड़ पदार्थ का स्थूल-समूह दिखाई देगा। किन्तु उस अन्धेरे को, धुंधले को, तथा देह, इन्द्रिय इत्यादि को जानने वाला, नित्यस्थिर रहने वाला कैसा है ? इसके विचार में आगे नहीं बढ़ता; क्यों कि अंतर्द्रिय आत्मा इस देह से भिन्न परमात्मा है, उसका विश्वास नहीं करता। परन्तु जिसने अन्तरंग से आदर किया है उस श्रोता की पात्रता से यहाँ बात कही गई है। हाँ कहने के बाद यदि वास्तविक शंका से पूछे तो बात दूररी है। अन्तरंग से आदरपूर्वक आकाक्षा से प्रश्न होने पर उत्तर प्राप्त होता है।

जीवो चरित्तदंसरणणाण्डिउ तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसट्ठियं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे भव्य ! जो जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्वसमय जान, और जो जीव पुद्गलकर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे परसमय जान।

यहाँ यह कहा है कि 'अभी तू पात्र नहीं है, कर्म बाधक हैं,' किन्तु पात्रता का स्वीकार करके समझाते हैं कि पुण्य-पाप का भाग निकार है, अपत्रि है, और आत्ममान पत्रि है, इसलिये अपत्रि भाव के द्वारा सम्पददर्शन प्रगट नहीं होता। चारित्र का अर्थ है अन्तरंग स्वरूप में स्थिर होना, गुण की एकाग्रता के स्वभाव में जम जाना। ऐसे शुद्धभाव को भगवान ने चारित्र कहा है। बाह्य में अर्थात् क्रियाकान्त, पुण्य-पाप, वह अथवा किसी विषय-व्यादि में आत्मा का चारित्र कहा होता, बाह्यक्रिया में तप नहीं होता, किन्तु इच्छारहित अतीन्द्रिय ज्ञान में लीन होने पर इच्छा के सृज निरोध होने को भगवान ने तप कहा है। ऐसी श्रद्धा होने के बाद जितनी लीनता करता है उतनी ही इच्छा करता है। कर्मों से इच्छा दूर होकर पूर्ण-आनन्द प्रगट होता है।

पानी में वर्तमान अग्नि के सत्रव से उष्णता होने पर भी उसमें प्रति-क्षण अग्नि को बुझाने की शक्ति रहती है, इसी प्रकार आत्मा में प्रतिक्षण निकार का नाश करने की शक्ति विद्यमान है। जैसे अग्नि के सयोग की क्षणिक अवस्था के लक्ष्य को छोड़े तो पानी शीतल स्वभावी ही दिखाई देगा, इसी प्रकार पुण्यपाप और पर के सत्रव का लक्ष्य छोड़े तो आत्मा का शुद्धस्वभाव दिखाई देगा। चेतन-स्वभाव शुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप है। हे शिष्य! तू उसे स्वसमयरूप जान। यही बात यहाँ कही गई है।

आचार्यदेव कहते हैं कि तुममें शक्ति है यह देखकर आत्मा ऐसा है यह समझ। इसीलिये कहा है कि जो नित्य, शुद्ध, दर्शन, ज्ञान, चारित्र-रूप है वह आत्मा है। जिसमें यह शक्ति देखते हैं उसी से ज्ञानी कहते हैं, किसी पत्थर, जड़ अथवा मृत् से नहीं कहते कि तू इस बात को समझ। इसलिये यह कहकर इन्कार मत कर कि मैं समझता नहीं हूँ, और इस-प्रकार का बहाना भी मत बना कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, या मेरे लिये अच्छा अन्तर अथवा अच्छा सयोग कहा है। भलीभाँति न्याय, युक्ति और प्रमाण से कहा जायगा, सो उसे उमगपूर्वक स्वीकार कर। जब स्वभेदी सुनकर शरीर के सादेतीन करोड़ रामों में राजपूत का शौर्य उदलने लगता

हैं। इसी प्रकार तत्व की महिमा को सुनते ही आत्मचैतन्य की शक्ति उछलने लगती है।

जो निष्ठ भगवान् पूर्ण निर्मलद्रशा को प्राप्ति द्ये हैं उन्हीं की जाति का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मैंने अपनी स्वतंत्रता की गम्भीरी मुनी है। इसप्रकार स्वतंत्रता की बात सुनकर उमरी महिमा को समझ। श्री कुन्दाचार्यदेव समयसार की रणभेरी बजाकर गाँत गाते हैं; उसे सुनकर तू न उछलने लगेगा, यह कैसे हो सकता है ?

जो जीव अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थिर हुआ उसके परममय ज्ञान, और जो पुद्गल कर्मप्रदेश में स्थित हुआ उसके परममय ज्ञान। जो जीव अपने गुण में स्थिर न रहकर परद्रव्य के संयोग में अर्थात् पुद्गल-कर्म के प्रदेश में स्थित हो रहा है उसे अज्ञानी कहा है।

प्रश्न—क्या अल्पज जीव सूक्ष्म कर्म के प्रदेशों को देखता है ?

उत्तर—नहीं, नहीं देखता; किंतु मोहकर्म की फलदायी शक्ति के उदय में युक्त हो तो ही वह परममय स्थित कहलाता है। अपने में युक्त होने से अर्थात् स्थिर रहने से विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार तो परनिमित्त का संयोग पाकर होता है। स्वयं निमित्तार्थीन होने पर अपनी अवस्था में विकारभाव दिखाई देता है। यदि मात्र स्वभाव से विकार हो तो विकार दूर नहीं होता। कर्म मयोगी—विकारी पुद्गल की अवस्था है, उस ओर झुकनेवाला भाव विकारी जीवभाव है; वह पुद्गलकर्मप्रदेश में युक्त होने से उत्पन्न होता है। जड़कर्म बलात् विकार नहीं करा सकते; किन्तु स्वयं अपने को भूलकर पुद्गलप्रदेशों में स्थित हो रहा है। रागद्वारा स्वयं परावलंबीभाव करता है। कर्मों ने जीव को नहीं बिगाड़ा किन्तु जब जीव स्वयं अशुद्धता धारण करता है तब कर्मों की उपस्थिति को निमित्त कहा जाता है। इसलिये बचना या मुक्त होना अपने भावों के आधीन है, और यह अपनी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। पुद्गल कर्मप्रदेश की ओर स्वयं रुका, इसलिये उस विकार के द्वारा व्यवहार से परममय में

स्थित रहलाया। स्वभाव से अपने में हा स्थिर है, किन्तु यदि अवस्था में स्वस्थस्थित हो तो यह प्रश्न ही नहीं हो सकता कि आत्मा क्या है। इसीलिये अवस्था में विकार हुआ है।

प्रश्न—जब कि कर्म दिखाई नहीं देते तो उन्हें कैसे माना जाय ? क्यों कि लोभग्रस्तार म भी किसी का देखा हुआ था अपनी आँखा से देखा हुआ ही माना जाता है ?

उत्तर—मनुष्य जीवों ने रात्रि विषयों में सुख है यह पर में अपनी दृष्टि से देखकर निश्चय नहीं किया है, किन्तु अपनी कल्पना से मान रहा है। इसी प्रकार कर्म सूक्ष्म है, इसलिये व आँखों से भले दिखाई नहीं देते, किन्तु उनका फल अनेकान्य से बाहर दिखाई देता है। उन कार्य का कारण पूर्वकर्म है। जैसे यदि सोना मात्र अपने आप ही अशुद्ध होता तो वह शुद्ध नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से तो शुद्ध ही है, किन्तु वर्तमान अशुद्धता में दूसरी वस्तु का संयोग है तथा आत्मा की वर्तमान अवस्था में निमित्त हान वाली दूसरी वस्तु विचार में विद्यमान है, उसे ज्ञान में कर्म कहा है। दूसरी वस्तु है स्वयंसे नोर्त वस्तुओं का समर्थ ज्ञान कर, क्या कि आत्मा की ज्ञान सामर्थ्य स्वरूपप्रकाशक है। जिनसे इसे समझन की शक्ति का विकास किया है और जो आन्तरपूर्वक सुनता है उसे सुनाते हैं। यह यथार्थ स्वरूप को प्रमाण करता है, किन्तु निमन्त्री पर के ऊपर दृष्टि है, और जिसे म उदा है यह प्रतीति नहीं है ऐसा जीव कर्म की उपस्थिति की जहाँ रात आटे वहा निमित्त के पीछे ही पड़ता है और बाहर से सुनकर कल्पना कर लेता है कि कर्म मुझे हान कर रहे हैं। ज्ञान में कर्म को निमित्त माना जाता है, वह आत्मा से परवस्तु है। परवस्तु किसी का कुछ शक्ति इन में समर्थ नहीं है।

शास्त्र ग्रन्थ कर्क मोटी कल्पना करना है कि कर्म मुझे आत्मिक-काल से बाधा पहुँचा रहे है। अग-द्वेष कर्म करते हैं तथा दास, गुरु और वाणी की ह, न्य प्रकार का विग्रह मा

स्वरूप से तू सिद्ध भगवान के समान ही है अर्थात् आत्मा पर से निराला, अतीन्द्रिय आनन्दस्वरूप है, पुण्य-पाप उपाधिरूप नहीं है। विपरीतदशा से, कल्पना से पर में आनन्द मानकर सुखगुण को आकुलनारूप किया था, उनसे मुक्त होकर अनंतमुखरूप दशा प्रगट करने के लिये श्री गुरु करुणा करके शुद्धात्मा की बात सुनाते हैं। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों योग्य होना चाहिये।

अब 'समय' शब्द का अर्थ कहते हैं,— 'सम्' उपसर्ग है। समय=सम् + अय। सम्= एक साथ, एक काल में 'अय गतो' धातु है, उसका अर्थ गमन होता है, और ज्ञान भी होता है। गमन अर्थात् गमन करना या गमन होना। इसलिये सम् + अय का अय यह हुआ कि एक साथ एकलून रहकर जाने। एक अवस्था से एक समय में दूसरी अवस्थारूप होना सो समय है। किसी आत्मा में वर्तमान अवस्थारूप में बदलने का स्वभाव न हो तो कोई विशेषता नहीं हो सकती। यह कहना बृथा सिद्ध होगा कि दोष को दूर करके गुण को प्रगट कर। नीवराग में से मंदराग होता है तथा विकारीभाव का परिवर्तन अर्थात् बदलना होता है, उस विकार को निकालदे तो ज्ञानगुण इत्यादि का निर्मलनया बदलना होता है। दूसरे पदार्थों से आत्मा का लक्षण भिन्न है। इसलिये यह बताया है कि जो जीव के स्वरूप को एक समय में जाने और परिणामे वह जीव चेतनास्वरूप है।

जीव के अतिरिक्त पुद्गल, धर्म, अधर्म; आकाश, और काल; यह पांचो पदार्थ अजीव-अचेतन पदार्थ है। उनकी भी अपने अपने कारण से समय, समय पर अवस्था बदलती रहती है, किन्तु उनमें ज्ञातृत्व नहीं है और जीवमें ज्ञातृत्व है, इसलिये यह जीव नामका पदार्थ एक ही समय जानता है और प्रतिक्षण नई नई अवस्था के रूप में अपनेपन से बदलता है, इसलिये वह समय है।

अब वह आत्मा कैसा है सो बताते हैं। उसकी दो दिशायेँ बतानी हैं। वह जिसे हितरूप और आदरणीय मानता है उसी ओर तो वह

कुनेगा ? तीन म दो प्रकार की अवस्थाये होती है—(१) अनादिकालीन अशुद्ध अवस्था, जो पर की ओर झुकी होता है, (२) रागद्वेष-मज्ञान-रहित स्वभाविक शुद्ध अवस्था, जो स्व-स्वभावरूप है। ऐसी दो अवस्थाये बताई है, क्योंकि आत्मा त्रिकाल है, उसकी ससार और मोक्ष यह दो दशाएँ हैं। ससाररूप भी सारा आत्मा नहीं है और मोक्षरूप भी सारा आत्मा नहीं है, दोनों अवस्थाये मिलकर त्रैकालिक आत्मा है। जो आत्मा वर्तमान म है यह त्रिकाल है। उसकी दो अवस्थाये हैं। उनमें से अनादिकालीन अपनी कल्पनारूप, रागद्वेषरूप जो अशुद्धदशा है, यह ससारदशा है। पर से भिन्न अपना शुद्धस्वरूप है, उसकी प्रतीति करके उसमें स्थिरता के द्वारा एकाम होकर शुद्धता प्रगट करना सो शुद्धतारूप मोक्ष-अवस्था है। दोनों आत्मा की अवस्थाये हैं। यदि यह बात बहुत सूक्ष्म मान्य हो तो परिचय करना चाहिये, किन्तु पहले यह कहकर रुक नहीं जाना चाहिये कि मेरी समझ में ही नहीं आता। लिखासु जीन को आत्मा समझ में न आये, यह नहीं हो सकता। जो काम अनंत आत्मार्थ ने किया है वही यहाँ कहा जा रहा है। जो नहीं किया जा सकता, यह नहीं कहा जा रहा है। कम कर सकता है और कम जानता है, इसका कारण अपनी वर्तमान अशक्ति है, किन्तु यदि वह पराश्रित रहने वाली दायिक अवस्था स्वभाव की प्रतीति से दूर कर दी जाय तो जो परमानंद शुद्धस्वभाव है वह पूर्ण निर्मलता से प्रगट हो जाता है। अर्थात् आत्मा जैसा स्वभाव से स्वतंत्र है, उसकी समझ और शुद्धदशा प्रगट करने के लिये ही कहा जाता है।

पहले तो यह निश्चय होना चाहिये कि आत्मा है, वह अनादि-अनन्त वस्तु है। जो है सो मर है। जो है वह जा नहीं सकता, और जो नहीं है वह नया उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात् वस्तु निय है, उसकी अवस्था क्षण-क्षण में बदलती है, किन्तु वस्तु का मूल वस्तुत्व नष्ट बदलना, वह पराश्रित नहीं है, किन्तु अनादिकाल में पर की ओर रुचि और पर की ओर झुकाव होने से अज्ञान के कारण आत्मा में राग-

द्वेषरूप मलिनभाव नामता है। संसार आत्मा को विकारी अवस्था है। जो जड़-देहादि का संयोग है उसमें संसार नहीं है। जैसे पानी में तरंग होती हैं, उनमें से कुछ तरंगें गली भी होती हैं और कुछ तरंगें निर्मल होती हैं; किन्तु वे सब तरंगें मिलकर पानी है। इसी प्रकार तबतक आत्मा में अनादिकाल से अज्ञानपूर्वक प्रवर्तमान अवस्था कर्म के निमित्तादीन होती है तबतक वह मैली है, और रागद्वेष विकारी अवस्था का नाश करके सादिप्रनत, प्रगट, निर्मल, मोक्ष अवस्था प्रगट होती है, इन सभी अवस्थाओं के रूप में आत्मा है; किन्तु यदि स्वभाव को देखा जाय तो सभी अवस्थाओं के समय शुद्ध ही है। इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि आत्मा समझ में नहीं आ सकता। इस बात को समझने की योग्यता सभी जीवों में है, सभी केवलज्ञान के पात्र हैं।

अब यह जीव पदार्थ कैसा है, यह सात प्रकार से कहेंगे। वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हुये बिना उसमें बंध दशा और मोक्ष दशा कैसे बताई जा सकती है ? इसलिये आत्मा का खनत्र चारनविक स्वरूप कैसा है, यह पहले निश्चय कराते हैं।

जीव को पदार्थ कहा है, क्योंकि 'जीव' पद से अर्थ को जाना जा सकता है ('पद' के साथ व्यवहार से वाच्य-वाचक सम्बन्ध है इसलिये) जीवपदार्थ सदा परिणामनस्वरूपयुक्त है। विकार का नाश करके पूर्ण, अनंत, अनाद्य, आनंदस्वरूप को प्रगट-करने से त्रिकाल के सुख का अनुभव एक ही समय में नहीं हो जाता। यदि एक समय में सारा आनंद भोग लिया जाय तो दूसरे समय में भोगने का शेष क्या रहेगा ? किन्तु यह बात नहीं है। प्रत्येक समय परिणामन होता है, इसलिये अनंतकाल तक अनंतसुख का अनुभव होता है। आत्मा स्वयं अनुभवस्वरूप है।

प्रत्येक बात समझने योग्य है, अंतरंग में खूब घोलने योग्य है। यदि अंतरंग के तत्व को सभी पहलुओं से यथार्थरूप में समझकर उसमें स्थिर हो तो स्वाधीन शुद्ध दशा प्रगट हो जाय। जिसे जिस विषय संबंधी (जिस साध्य में) रुचि है, उस ओर राग के द्वारा माना गया प्रयोजन निश्च

करने का प्रयत्न किया करता है। इसीप्रकार लोग धर्म के नाम पर माने हुये प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये बहुत बुद्ध भरते हैं, किन्तु वास्तविक पहचान के बिना सच्चा उपाय हाथ नहीं आता। जैसे यदि राजा को उसकी समृद्धि और वडप्पन के अनुसार मानपूर्वक बुलाये तभी वह उत्तर देता है, इसी प्रकार भगवान् आत्मा को जिस प्रकार जानना चाहिये उसीप्रकार मेल करके एकाग्रता का सन्ध करे तो उत्तर मिले, अर्थात् वह जाना जाय। आत्मा सदा परिणमनस्वभावी है, इसलिये जो आत्मा को अग्र्या के द्वारा परिणमन वाला नहीं मानते उनका निषेध हो गया। 'परिणमनस्वभावी है' यह कहने पर वृ जिस भाव में उपस्थित है, उस भाव को बदल सकता है। जो पहले कमी नहीं जाना था, उसे जान लिया और जाननेवाला नित्य रहा। इससे सिद्ध हुआ कि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य का अनुभूति जिसका लक्षण है वह सत्ता है। सत्ता लक्ष्य (जानने योग्य) है, और सत्ता का लक्षण उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है। क्षण के अस्तित्वातमें भाग में प्रतिसमय अवस्था बदलती है। जैसे लोहे को घिसने पर उसकी जग का व्यय हो जाता है, उज्ज्वलता अथवा प्रकाश का उत्पाद हो जाता है, और लोहा बरान्तर ध्रुव बना रहता है। इसी-प्रकार प्रत्येक समय में अपनी पूर्णदशा का व्यय होता है, नई अवस्था उपज होनी है, ओर वस्तु वस्तुस्वरूप में स्थिर बनी रहती है। यह तानों अवस्थाएँ एक ही समय में होती हैं। उत्पन्न होना, व्यय होना, तथा स्थिर रहना, इनमें कालभेद नहीं है। तेरा नित्यत्वभाव प्रतिक्रिया अवस्थास्वरूप में स्थिर रहकर बदलता रहता है, इस प्रकार पर से सर्वथा भिन्नत्व को जो न समझे और निरोध करे तो वह जिसका निरोध करता है, यह जाने बिना ही निरोध करता है। जैसे बालक ने किसी कारण से रोना प्रारम्भ किया, फिर उसे चाहे जो वस्तु दो, तो भी वह रोता ही रहता है। यहाँ तक कि जिस वस्तु के लिये वह रो रहा था उस वस्तु के देने पर भी वह रोता ही रहता है, क्योंकि वह उस कारण को ही भूल जाता है, जिस कारण से उसने रोना प्रारम्भ किया था। इसलिये उसका समाधान कैसे हो सकता है ?

पहले उसकी इच्छा पूर्ण की थी, जिसे वह चुम रहा था, वह कोई ले गया है, — यह बात उनके जम नहीं पाई. वस, बर्तन से रोना शुरू हो गया । उसके बाद वह उस बात को भूल गया और रोना बराबर चालू रहा । इसी प्रकार जानी कल्पित है कि हे भाई ! तने अनादिनाल से अज्ञान-भाव से (बालभाव से) रोना शुरू किया है, इसलिये तुम्हें वहाँ भी शांति नहीं मिलती । जानी यदि सर्वा वस्तु को ब्रतान हैं तो उसे भी व प्रहण नहीं करता और अपने अज्ञान के कारण रोता रहता है ? जवतक सच्ची जिज्ञासा से समझने योग्य धीरेज और मध्यस्थता नहीं लायगा, तब-तक कोई उपाय नहीं है । तेरी रुचि होगी तो उस चार तेरी भवना की उत्पत्ति होगी ।

पहले स्वाधीन, निर्दोष पद का रुचि कर तो अनादिकालीन पर की ओर झुकी हुई पुरानी अवस्था का व्यय और स्वानुस्वरूप नई अवस्था की उत्पत्ति तथा स्वभावस्वरूप में स्थिर रहने वाला ध्रौव्य व ही है. यह समझ में आ जायगा । तेरी अवस्था का बदलना और उत्पन्न होना तेरे ही कारण से है । पराश्रय के बिना स्थिर रहनेवाला भी व है: इसलिये मेरे ही कारण से मेरी भूल थी उसे ज्ञानस्वभाव के द्वारा दूर करने-वाला मैं ही हूँ, यह जानकर खोटी मान्यतारूप असत्य का त्याग. सच्ची समझ का सद्भाव और मैं नित्य ज्ञानस्वभाव आत्मा भ्रुव हूँ, इस प्रकार का निश्चय कर । जैसे स्वर्ण सदा स्थिर रहता है, उसकी पूर्व अवस्था का नाश होकर नई अवस्था (अंगूठी आदि) बनती है, उसमें सोना प्रत्येक दशा में भ्रुव रहता है, इसी प्रकार भगवान् आत्मा अनादि-अनंत, स्वतंत्र है, उसमें तीनों प्रकार (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य) एक ही समय में विद्यमान है । यह बात पहले कभी नहीं सुनी थी, किन्तु यह ज्ञातव्य है । 'है' यह सुनकर उसमें कुछ अच्छी दृष्टि करके उस ओर झुके कि उसमें यह तीनों प्रकार आ जाते हैं । प्रत्येक वस्तु, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-स्वरूप में नित्य है । जीव जैसा है वैसा अपना स्वरूप अनादिकाल से नहीं जाना । जैसे कड़वे स्वाद से मीठे स्वाद की ओर लक्ष जाने पर

दृष्ट रसाद के लक्ष का व्यय, और मिटास के लक्ष की उत्पत्ति होती है।
 मनु स्वयं नान म रसाद और रस को जाननेवाला धुग्गप में स्थिर
 रहता है, इसी प्रकार प्रतिसमय निज अर्थक्रिया करने का रसाधान रक्षय
 आत्मा में विद्यमान है।,

आत्मा स्वयं उत्पन्न नहीं होता और स्वयं नहीं बदलता, किन्तु आत्मा
 में प्रत्येक क्षण की अवस्था बदलती है और नई उत्पन्न होता है। अपनी
 और पर की होनेवाली प्रत्येक अवस्था बदलती है, किन्तु उस सनको
 जाननेवाला स्वयं एग्गप स्थिर रहता है। इसप्रकार अपने नित्य ज्ञान-
 स्वरूप को जानने पर, पर से भिन्न का निर्णय किया। उसमें सम्यग्दर्शन-
 ज्ञान का उत्पान, पूर्व की अज्ञान अवस्था का व्यय और स्थिर रहने वाला
 जीव धुग्ग है। इसप्रकार आत्मा उत्पान, व्यय, और य की सत्ता से युक्त
 है। इस विज्ञेयण से जीव की सत्ता को नहा माननेवाले नारितकराद
 का जन्म हो गया।-और परिणमनगमाव कहने से आत्मा को अपरि-
 णामी माननेवाले सात्त्विकजी के मन का निषेध हो गया। सत्ता एकांत
 नित्य ही है, अपना एकांत धनुमात्र अनित्य ही है, इसप्रकार माननेवाले एकांत-
 धानियों का भी निषेध हो गया। आत्मा है, यह कहने से उपमे रिन्द आत्मा
 नहीं है, अथवा स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा कहने वाले परमत (अज्ञान) का
 खटन हो गया।

कोई कहता है कि आमा दे ही नहा, किन्तु वह यह तो बताये
 कि आमा नहीं है यह किसे निश्चय किया है? पहले जियन यही
 निश्चय नहीं किया कि आत्मा है, यह यह विचार ही कैसे कर सकता
 है कि आमा नहा है? जो यह मानते हैं कि जो वर्तमान म दृष्टिगोचर
 है उतना ही है, वे दृश्य को अदृश्य और अनीन्द्रिय आत्मा को अदृश्य
 कैसे कह सकते हैं। सनका दखनवाला रस्य है, जानन-देखने का
 कार्य, पर-पर का निर्णय, दमन वाले तत्त्व का सत्ता में होता है।
 देह और इन्द्रिय पर को तथा अपने या नहीं जानते, किन्तु जानने-
 वाला जानता ही रहता है।

पुद्गल नामक वस्तु नित्य है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि स्वतन्त्र गुण हैं। वह वस्तु की शक्ति है। इसी प्रकार आत्मा सर्व पर-वस्तु से भिन्न है, उसमें ज्ञानादि शक्तिरूप अनन्त गुण हैं, इसलिये आत्मा का लक्षण चैतन्य अर्थात् जागृतिस्वभाव है।

हे प्रभु ! तू चैतन्य जागृतिस्वरूप है। तेरे गुण की उत्पत्ति मन, वाणी, देहादि से नहीं है, उसमें अन्धेरा नहीं है, अजागृति और अज्ञानपन नहीं है। अन्धेरा है, यह किसने निश्चय किया ? आपाड़ी अमा-वस्या की मेघगर्जित घोर अन्धकारमय रात्रि हो, और रजई से सारा शरीर ढक रखा हो तथा आँखें विन्कुल बंद हों तथापि अन्धकार का कौन निश्चय करता है ? अन्धेरे का जाननेवाला तद्रूप नहीं हो जाता, किन्तु उस अन्धकार को जाननेवाला आत्मा उस अन्धकार से भिन्न है।

आत्मा निर्मल, स्पष्ट, दर्शन, ज्ञानज्योति-स्वरूप है। भगवान् आत्मा ज्ञानप्रकाशस्वरूप सदा प्रत्यक्ष है। ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से जानता है कि मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ, मैं ही जानने-देखने वाला हूँ। मेरी सत्ता (भूमिका) मैं ही जानने-देखने के भाव हुआ करते हैं, पर मैं धुनकर नहीं जानता, किन्तु अपनी सत्ता में रहकर स्व-पर को जानता हूँ।

दर्शन= किसी भी पदार्थ को जानने से पूर्व सामान्य भुक्तता हुआ जो निर्विकल्प अन्तर व्यापार है सो दर्शन है, और उसके बाद विशेष जानने का जो कार्य है सो ज्ञान व्यापार है। जैसे संसार की बाने सरल हो गई हैं वैसे ही जीव इसका परिचय करे तो यह भी सरल हो जाय। जड़, देह, इन्द्रियों के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जड़स्वभाव हैं। वे कहीं आत्मा में धुस नहीं गये हैं।

ज्ञान का स्वभाव जानना है, इसलिये स्व-पर को जानता ही रहता है। कोई कहता है कि मोक्ष हो जाने पर स्व-पर का जानना मिट जाता है। जैसे दीपक के बुझने पर प्रकाशक्रिया बंद हो जाती है, उसी प्रकार निर्वाण होने पर जानने की क्रिया बन्द हो जाती है। किन्तु उसकी यह मान्यता मिथ्या है। क्योंकि जानना तो गुण है और गुण का कभी नाश

नहीं हो सकता । जानना दुःखदायी नहीं है, किन्तु जानने में उपाधि कल्पित करना दुःख है । कोई कहेगा कि अधिक जानना दुःख है, किन्तु क्या गुण कमी दोष अथात् दुःख का कारण हो सकते हैं ? सत्यपि नहीं । किसी बालक ने लाली मारदी, किन्तु बालक का स्वभाव जानने पर कि उसका भाव मात्र खेल क्रूद ही का था, उम्र और ध्यान ही नहीं जाता । यथार्थ ज्ञान का कार्य समाधान है । आत्मा का स्वभाव जानना है, उसे रोका नहीं जा सकता । ज्ञानगुण का कार्य जानना अथवा ज्ञान करना है । राग-द्वेष करने का कार्य तो विपरीत पुरुषार्थ-रूप विपरीतता का है, इसलिये पुण्य-पाप के भेद से रहित स्व-पर का ज्ञाता अपने स्वभावस्वरूप धर्म है, और उसमें स्थिर होना सममय है ।

“जीवो धरित्तदसगुणाच्छ्रुतिः” इस पद में प्रथम शब्द ‘जीवो’ है । जिसने यह जान लिया हो कि आत्मा क्या है, उसे मसारी अशुद्ध अवस्था और मोक्ष की निर्मल अवस्था—इन दोनों को एकत्रित करके एक अवलोकनपूर्ण आत्मा का निर्णय करना होगा । आत्मा मन-वाणी और देह से भिन्न, अथवा जीव-अनाज आदि वस्तुआ से त्रिकाल भिन्न, अनादि-अनंत पदार्थ है । अपनी विपरीत मायता से रागद्वेष, पुण्य पाप, देह इन्द्रिय इत्यादि परवस्तु को जीव न अपना मान रहा है, और यही मसार है । परवस्तु में मसार नष्ट है, मसार तो जीव का अंगुण है । उसे जान बिना यह नहीं समझा जा सकता कि भव तथा रागद्वेष रहित समस्त तत्त्व क्या है ? जैसे मनुष्य की बाल, युवा और वृद्ध यह तीन अवस्थाएँ होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की भी तीन अवस्थाएँ होती हैं । अज्ञान अवस्था बाल्यावस्था है, माधुर्यमायक निर्मल दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य अवस्था धर्म अवस्था अथात् युवावस्था है, और अनुकूलता में राग तथा प्रतिकूलता में द्वेष होना है उसका नाश करने के लिये में शुद्ध हैं, पर से मुझे लाभ हानि नहीं है, मैं पुण्य-पाप रहित अन्तर्गत शायक भलग ही हूँ, इस प्रकार की प्रतीति के द्वारा हिर होनासे राग-द्वेष का नाश होकर पूर्ण निर्मल चेतनज्ञान तथा अनंत अनाज अवस्था प्रगट होती

है, वह वृद्धावस्था है। आत्मा सदा अरूपी, ज्ञानानंदघन है। उसमें प्रति-समय पूर्व पर्याय को बदलकर, नई अवस्था को उत्पन्न करके, औप्यरूप तीन अवस्थाओं को लेकर सत्ता होती है। अस्तिरूप में जो वस्तु है उसमें ज्ञाता-दृष्टापन है। पर को जानना उपाधि नहीं है, किन्तु जानना-देखना आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। स्व-पर को जानना ज्ञानगुण का कार्य है, और राग-द्वेष करना दोष का कार्य है।

अनन्त धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मापन है, उससे उसके द्रव्यत्व है और नित्यवस्तुत्व है। आत्मा का स्वतंत्र स्वरूप पर के आधार से रहित और पुण्य-पापरहित है, इसलिये उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसका आचरण भी पुण्य-पापरहित है। ऐसी बात को जीव ने न तो कभी सुना है और न माना है। यदि एक क्षणमात्र को भी ऐसे आत्मधर्म का आदर किया होता तो फिर दूसरा भव नहीं होता। जिसे सत् को सुनते हुये अपूर्व आत्ममाहात्म्य ज्ञात होता है उसके उस ओर अपने वीर्य का रुख बदले बिना नहीं रहता, क्योंकि जिसकी रुचि जिवर होती है उसी ओर उसका रुख हुये बिना नहीं रहता, ऐसा नियम है। जहाँ आवश्यकता मालूम होती है वहाँ जीव अपने वीर्य (पुरुषार्थ) को प्रस्फुटित किये बिना नहीं रहता। जिसका मूल्य ओंका गया या जिसकी आवश्यकता प्रतीत हुई उनका ज्ञान में विचार करके जीव उन ओर पुरुषार्थ किये बिना नहीं रहता। जिसकी जैसी रुचि और पहचान होती है उसका वैसा ही आदर होना है। उनसे विरोधी का आदर नहीं हो सकता। इसलिये जिसमें जिसने माना, उसमें उसे उसका मूल्य और आवश्यकता प्रतीत हुई, उनका ज्ञान में विचार करके जीव उस ओर पुरुषार्थ किये बिना नहीं रहता। जिसकी जैसी रुचि और पहचान होती है उसका वैसा ही आदर होना है। उससे विरोधी का आदर नहीं हो सकता। इसलिये जिसमें जिसने माना उसमें उसे उसका मूल्य और आवश्यकता प्रतीत होने पर उन ओर उसके वीर्य की गति हुये बिना नहीं रहती।

‘जीव पदार्थ है’ यह कहने के बाद अब यह बतलाते हैं कि उसकी दो प्रकार की अवस्थाएँ कैसी हैं? क्योंकि प्रथम ‘अस्ति’ अर्थात् ‘है’

इमप्रकार वस्तु का निश्चय करने के बाद यह वर्तमान में किस अवस्था में है यह बताया जा सकता है। 'वस्तु है' यह अनादि-अनन्त है, पर में भिन्न है, इसलिए किसी के आधार से किसी का बदलना नहीं होता यह कहा गया है। और फिर, वस्तु में अनन्त गर्भ भी है। उनमें द्रव्य, प्रभुत्व, प्रदेशत्व, अगुरत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, एकरत्व, अनेकरत्व, निषण्ण आदि वस्तु के धर्म अर्थात् गुण उस वस्तु के आश्रित हैं, परन्तु के आश्रित नहीं हैं। जैसे स्वर्ण एक वस्तु है, यह अपने अनन्त गुणों को धारण करता है। उसमें पालापन, चिकनापन, और भारीपन इत्यादि शक्ति हैं, जिसे गुण कहा जाता है। इसीप्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, शीर्ष अस्तित्व, द्रव्य इत्यादि अनन्त गुण हैं। आत्मा अनन्त वस्तुओं के साथ रहने पर भी अनन्त वस्तुओं में भिन्न है। अनन्त परस्पर होने से अनन्त अनोखापन नामक अनन्तगुण आत्मा में है।

'आत्मा क्या है ?' यह जाने बिना अन्तर्मा का धर्म क्या से हो सकता है ? जो सत्ता क्षेत्र में अगुण कहलाती है वहीं वह गुण भी है। गुड़ की मिठास गुड़ में होती है या उसके वर्तन में ? इस प्रकार देहरूपी वर्तन में अन्तर्मा ज्ञानपन आत्मा विद्यमान है, तब फिर उसमें उसके गुण होंगे कि देहादि परस्परयोग में ? परस्परयोगी वस्तु का वियोग होना पर अन्तर्मा का सत्य मन, रागो, देह, इन्द्रिय इत्यादि में दिखाई नहीं देता। इसलिए आत्मा पर से भिन्न ही है। आत्मा एक है यह अनादिकाल से जगत् तथा परवस्तु से भिन्न है। आत्मा ऐसे अनन्त शरीर के रजस्वों से तथा परवस्तु से भिन्न रहता है। इसलिए अनन्त परवस्तु से नहीं होता, उसमें अनन्त नास्तित्व तथा अनन्त अन्यत्र नामक अनन्त गुण हैं। आत्मा अनन्तकाल से अनन्त पुद्गलों, अनन्त शरीरों के साथ एकरत्न रहा, फिर भी वह उनके क्रिया भाग गुण-व्यापक रूप में परित्यक्त नहीं हुआ। किसी के साथ मित्र-शुल्ल नहीं है। इस प्रकार अनन्त के साथ एक नहीं हुआ, इसलिए अनन्त पर में भिन्न रहा। रजस्व में धर्म, गन्ध, रस, स्पर्श को अवस्था बदलता है, मित्त्व रजस्व बदलकर आत्मा नहीं हो जाते, और आत्मा बदलकर जड़ नहीं हो जाता।

अनन्त धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मापन है उसके कारण जीव के द्रव्यत्व प्रगट है। अनन्त गुणों का एकत्र अनादिकाल से एकत्रित रहना जो द्रव्यत्व है। उन विशेषण से वस्तु को धर्म से रहित मानने-वाले अभिप्राय का निषेध हुआ। जो यह नहीं मानने कि गुण आत्मा से प्रगट होते हैं उनका भी निषेध हुआ। वास्तव में बाहर से गुण नहीं आते। जो भीतर हैं वं ही प्रगट होते हैं, क्योंकि यदि अनन्तगुण नहीं थे तो वे निम्नों में कहा से आ गये ? जो नहीं होता वह कहीं से आ नहीं सकता, इसलिये प्रत्येक आत्मा में स्वतंत्रतया अनन्तगुण स्वभावस्वरूप में विद्यमान हैं। आत्मा धर्म के नाम पर अनन्तवार दूसरा बहुत कुछ कर चुका है, किन्तु उसने आत्मा को अनन्त धर्मस्वरूप स्वतंत्र यथार्थरूप में जैसा है वैसा कभी नहीं जाना। कहा भी है कि—‘जबतक आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना तबतक सारी माधना ब्रूया है’। एक ‘स्व’ को नहीं जाना इसलिये अपने को भूलकर जगत् को देखता है। एक ‘स्व’ को जहाँ तक नहीं जाना है वहाँ तक कुछ नहीं जाना। एक के जानने से सब जाना जाता है।

जब लग एक न जानियो, सब जाने क्या होय ।

इक जाने सब होत है, सबसे एक न होय ॥

सभी को जानने वाला स्वयं ही है। इसप्रकार जाने बिना किसी पहचानकर-मानकर उसमें स्थिर हो ? इसलिये पहले आत्मा को यथार्थ स्वरूप में निश्चय करना चाहिये। वस्तु का विचार किये बिना किसमें अस्तित्व मानकर टिकेगा ? जैसा देहानुसार देह से भिन्न असंयोगी आत्मा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है मैं वैसा ही पूर्ण हूँ, यह स्वीकार करने पर सभी समाधान हो जाते हैं।

क्रमरूप-अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव है इसलिये जिसने गुण-पर्यायों को धारण किया है, ऐसा क्रमरूप आत्मा प्रतिक्षण अवस्था को बदलता है। जैसे पानी में एक के बाद दूसरी लहर उठती

है, उमी प्रकार जीन मे प्रतिद्वन्द्व नई अस्थायी कमश होती है । उसमें जय राग होता है तय गुणकी निर्मलश्या नहीं होती, और जहाँ वीतरागता होनी है यहाँ राग दशा नहा होती । राग-विकार मेरा स्वरूप नहीं है । इस प्रकार जहाँ अरागी तय का लक्ष किया वहाँ राग मद हुआ अर्थात् तीव्रराग की अस्था बदली । इस प्रकार कम कम से अस्था बदलती है । जैसे सोने मे रहने वाले गुण एक ही साथ होते है, इसलिये वे अक्रमरुता कहलाते है, इसी प्रकार आत्मा मे ज्ञान, दर्शन, सुख, नीर्य, अन्तः कथादि गुण एक साथ होते है, इसलिये उन्हें अक्रम अथवा सत्भावो गुण कहा जाता है । सभी गुण त्रिकाल एकरुता आत्मा मे साथ रहते है, इनलिये वे सत्भावो है । अस्था एक के बाद एक बदलती है, इनलिये ये क्रमभावो है । जवरु विकार में युक्त हाता है तयतय यह माने रहता है कि 'म विकारी हूँ,' जय अविकारी ज्ञान-स्वभाव के लक्ष से 'म विकारी नहीं हूँ' यह मानना है तय 'म अविकारी हूँ,' जैसा परमात्मा का स्वभाव पूर्ण है वसा ही 'मै हूँ' । इस प्रकार का अथय उड़ने पर अस्था क्रमश बदलती जाती है । पहले राग-द्वेष मानना था, पीछे यह माना कि म रागरुता नहीं हूँ । यहाँ पर श्रद्धागुण का अस्था बदलतो है । स्थिर रहकर बदलता स्वभाव है । 'यह सूर्य कयन है, मेरी समरु में नहीं आता' इस प्रकार कटकर इकार मन का । ज्ञानस्वरुता आत्मा कौन है, इसका ज्ञा तो काना नहीं है और धर्म करना है, भना यह कैसे हो सकता है ?

अनादिकाल से ब्रह्मश्रुति स्वरुता बाहर से दूधरा माना तो यह मय अज्ञान है, अथय है । जीन अनादि-मनन वस्तु है । 'है' इसलिये आत्मा म अस्था बदलती है । जैसे मनुष्य के शरीर में अस्था बदलती है, उनी प्रकार रागदशा बदलकर निर्मल योतरागदशा होती है और गुण मदा आत्मा के साथ टिके रहते हैं । जैसे सुरण और उनके गुण सदा बने रहते है और अस्था बदलती रहती है, इसी प्रकार आत्मारुतो सुरण में ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि गुण बने रहते हैं, उनमें अनापन भूलकर,

पर में अपनापन मानकर जो विपरीत रुचि का मो गुण की विपरीत अवस्था है। वह बदलकर मीठी दशा हो सकती है, और गुण तो सदा साथ में ही स्थिर रहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाएँ एक साथ नहीं होती। जब रागद्वेष अज्ञानदशा होती है तब शुद्धदशा नहीं होती, और जब शुद्ध बीतरागदशा होती है तब अशुद्ध दशा नहीं होती। यहाँ पर यह बात बहुत ही सरल ढंग से और सार्थ भाषा में कही जा रही है; फिरना उसे समझना तो स्वयं ही होगा। वस्तु की महिमा होनी चाहिये। संसार की रुचि के लिये चार आने की दर से ५ लाख रुपये का चक्रवृद्धि व्याज लगाना हो तो बराबर ध्यान रखकर प्रतिदिन का व्याज बढ़ाते हुए नया लगाता जाता है, जो कि संसार में परिश्रमण करने की प्रीति की [विपरीत बात है। यदि आठ आने की मूल हो गई तो चार आने का तेल जलाकर भी उसकी पूरी जाँच करता है, किन्तु यहाँ पर धर्म की कोई चिन्ता या कीमत नहीं है। लोग यह चाहते हैं कि मुफ्त में ही धर्म मिलता हो तो लेलिया जाये, किन्तु यह कैसे हो सकता है ? विशेष निवृत्ति पूर्वक अभ्यास करना चाहिये।

आत्मा एक नित्य वस्तु है, पर से भिन्न और अनंत गुणों से अभिन्न है। उसमें से जिसमें सभी गुण एक साथ रहते हैं वह अंक्रम कहलाता है, और जहाँ गुण की अवस्था क्रम क्रम से बदला करती है उसे क्रम-वर्ती कहते हैं। इस विशेषण से आत्मा को निर्गुण मानने वाले साख्य-मत का निषेध होगया। निर्गुण किस प्रकार कहलाया ? मो कहते हैं कि - रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण प्रकृति के हैं, वे आत्मा में नहीं हैं। जो विकार है सो रागभाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसका अभाव हो सकता है। किन्तु अपने में ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, वीर्य इत्यादि स्वभाविक गुण हैं, उनका अभाव नहीं होता। आत्मा वस्तु है, इसलिये उसमें अनंत शक्तिरूप ज्ञान-आनंद इत्यादि अनंतगुण हैं। उन्हें पहचानकर उनमें एकाग्र होने पर वे प्रगट होते हैं। आम पड़ा पड़ा खड़े से मीठा हो जाता है वहाँ आम में रसगुण ज्यों का त्यों है, मात्र

यकी अस्था बदल जाती है। आम बड़े से मीठा हो जाता है, उमर में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अथवा उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसीप्रकार आत्मा अपन ही कारण से पर में भ्रमना करता है और भ्रमनाहित होता है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। विपरीत रवि का मित्र—रवि कहते हैं, और सच्चा पुरुषार्थ उनके जो प्रतीति होता है उसे सम्पूर्णदर्शन कहते हैं। दर्शनगुण आत्मा के साथ स्थिर रहता है और अस्थायी बलना रहती है। यहाँ सब सल रीति से कहा जा रहा है, लेकिन लोगों ने उसे बहुत रुझान मान रखा है। 'मेरी तमक में नहीं आता, मैं नहीं समझ सकता' इत्यादि कहना मानों अपन को गारा देना है। आत्मा को अश्वर कहना उसे कलकित करना है। जो अनन्त सिद्ध परमात्मा पर चुके हैं वही कहा जा रहा है और अश्वर कुछ नहीं।

प्रत्येक आत्मा जिसमें अनन्त कार्य कर सकता है, पर म कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, यह मानना अश्वर है कि मैं पर म भी कुछ कर सकता हूँ। स्वतन्त्रता जली है बेसी हा उठाई जा रही है, त इन्कार का कर, तभी प्रभुता के गीत गाये जा रहे हैं। जैसे बालक को सुलाने के लिए माता लोरी गाती है और बालक अपनी बड़ाई सुनकर सो जाता है, उसी प्रकार आत्मा को जागृत करने के लिये यह कहा जाता है कि तू परमात्मा के समान है, मया धन्यवन्ति है। बालक का सुलाने के लिए पालन में निटाया जाता है और बालक लोरी गाते सुनकर सो जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी पराश्रित करने के मित्र-बोली के मुँह को अपना मानकर अज्ञानरूप में मो रता है, तुम्हें जागृत करने के लिये गीत गाये जा रहे हैं, तुम्हें जागना होगा। माता का गीत तो सुलाने के लिये होते हैं, किन्तु यह गीत तुम्हें जगान के लिये है। भ्रमर और मोक्ष का गीत में इतना हा उठा बीरा अन्तर है। बालक को प्रभाव करने पर यह सो जाता है, क्योंकि उसका गहवाई में रहने की प्रिय भाव है, यह उसमें से रहने का आत्मा बाहर मनुष्ट हो जाता है,

इसी प्रकार यह जीव मिथ्याबुद्धि के भूले में अनादिकाल से मो रहा है। अब तुझे तेरी प्रभुता की महिमा गाकर जागृत किया जा रहा है, यदि तू इन्कार करे तो यह नहीं चलेगा। त्रिलोकीनाथ सिद्ध भगवान ने जिस पद को पाया है उसी पद का अधिकारी तू भी है, इस प्रकार तेरे गीत गाये जा रहे हैं। शास्त्र भी तेरे गीत गाते हैं। जाग रे जाग ! यह महामूल्य क्षण ब्रथा चले जा रहे हैं। तू अपने को न पहचाने, यह कैसे हो सकता है ?

जो स्वाधीन ज्ञानानन्दस्वरूप को अपना मानकर—जानकर उसमें स्थिर होता है वह स्वमय आत्मा है, और पर को जो अपना मानता है जानता है और रागद्वेष में परवस्तु की ओर के झुकाव के बल से स्थिर होता है वह परमयरूप होता हुआ अज्ञानी आत्मा है। एक की अवस्था का झुकाव स्व की ओर है और दूसरे का पर की ओर। अवस्था में उल्टा फिरने से संसारमार्ग और मोक्षमार्ग होता है।

अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, जिसने एक साथ विश्व के समस्त रूप का ज्ञान प्रगट किया है। ऐसा भगवान आत्मा है। संपूर्ण पदार्थों का स्वरूप ज्ञात हो ऐसा गुणवाला होने से उसने लोकालोक को भ्रजमाने वाला एकरूप ज्ञान प्राप्त किया है। दर्पण में लाखों वस्तुएं प्रतिबिम्बित होती हैं, किन्तु इससे दर्पण उन लाख वस्तुओं के रूप में नहीं हो जाता। दर्पण में कोई वस्तु प्रविष्ट नहीं है, किन्तु उसकी स्वच्छता से ही ऐसा दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञानगुण ऐसा स्वच्छ है कि उसमें जानने योग्य अनंत परवस्तुएँ ज्ञात होती हैं। जानने वाला अपनी शक्ति को जानता है और वह दूसरे को जानता हुआ पररूप नहीं हो जाता, किन्तु अज्ञानी को अपने स्वभाव की खबर नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा अभिप्राय है कि केवलज्ञान होने के बाद आत्मा स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता। ऐसे एकाकार को मानने वालों का यहाँ निषेध किया गया है। तथा कोई कहे कि ज्ञान निज को नहीं जानता, पर को ही जानता है,

॥ इस प्रकार अनेक आकार मानने या ना का भी निषेध किया गया है । जीव का स्वरूप जैसा है वही प्रियोगहित न जाने तो जीव जागृत नहीं होगा ।

और फिर आमा केमा है, सो प्रताते है । अन्य द्रव्या के जो मुख्य गुण हैं उनसे मिलनगुण, अमाधारण गुणमाला चतन्यस्वरूप है । आत्मा क अनिरिक्त जो अय पदार्थ हैं उनके विशेष गुण कहे जाते हैं । जैसे एक आकाश नामक पदार्थ है, उसका विशेष गुण अग्राहना है, इसाप्रकार गतिमहायक, स्थितिमहायक और वर्तनासहायक इत्यादि लक्षणा का धारण करने वाले वर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्य है । यह पदार्थ आत्मा से भिन्न है । प्रत्येक आत्मा अपनी अपेक्षा से त्रिकाल है, परा-पेक्षा से त्रिकाल नहीं है । छहो द्रव्य जगत में विद्यमान हैं, उन्हें युक्ति आगम और अनुभव से सिद्ध किया जा सकता है । रूषिन्व पुद्गलपरमाणु का गुण है । पाचों पदार्थों के गुणों का आत्मा में अभाव है, किसी के साथ सत्त्व नहीं है, किन्तु विगीत मान्यता ने घर बना रखा है । एकबार पात्र होकर अपने अनन्त केवलज्ञान स्वरूप को सुने और जाने तो उसकी महिमा आये बिना न रहे । अब यहाँ अग्नि-नारिति का बतलाते हैं कि परब्रह्म के गुण तुझमें नहीं हैं और तब गुण पर मैं नहीं हूँ । तू ज्ञायक है, इसलिये तेरा मुख्य लक्षण जानना है । तुझमें ही तेरा धर्म प्रगट होता है, पर से गुण प्रगट नहीं होता । आत्मा का कोई गुण यदि पर से आये तो आमा निमान्य निद्र होगा । किन्तु तू अनन्त गुण-स्वभाव से परिपूर्ण तत्त्व है । यदि उसे भूलकर पर का आश्रय ले तो क्या तू निमान्य वस्तु नडा कटलायगा ? आमा स्वयम् ही संपूर्ण सुख से परिपूर्ण है ।

अमाधारण चतन्यस्वभाव, चतन्यस्वरूप, अमरपितृ तथा ज्ञानघनता इत्यादि स्वभाव का अस्तित्व होने से आमा मय द्रव्या में भिन्न है । उन विशेषणों से एक द्रव्य वस्तु को ही मानने वालों का निषेध हो गया । जगत में अनन्त परब्रह्म हैं । जगत, जगत में है, आमा में नहीं ।

आत्मा पर से भिन्न है, परवस्तु आत्मा से त्रिकाल भिन्न है। इस प्रकार जहाँतक निर्णयपूर्वक न जाने वहाँतक जीव पृथक्त्व का भेदज्ञानज्योति का पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा।

आत्मा अन्य अनंत द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह में व्याप्त होकर व्यवहार से विद्यमान है; निश्चय से प्रत्येक आत्मा परक्षेत्र से नारितरु है। द्रव्य अर्थात् अतन गुण-प्रयोगरूप वस्तु। क्षेत्र अर्थात् आत्मा को अनल्पपरदेतरु चोड़ाई। काल अर्थात् वर्तमान में प्रवर्तमान अवस्था। भाव अर्थात् त्रिकालरु में द्रव्य की शक्ति अथवा गुण।

इन प्रकार आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावरु से-अनेपन से है और परवस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनेजा से त्रिकाल में भी नहीं है। जैसे पानी के साथ बहुत समय से कंकड़ पत्थर भी एकत्रित चले आ रहे हैं तथापि पानी और कंकड़ पत्थर भिन्न भिन्न है। इन्हीं प्रकार एक स्थान में प्रत्येक वस्तु के एकत्रित रहने पर भी कोई अपने स्वभाव से अलग नहीं होगी। इससे निद्विद्वद्भुम्भा कि आत्मा टंको-त्कीर्ण चैतन्य एक स्वभावरु है। इस विशेष- षण्ण से वस्तुस्वभाव का निश्चय बनाया है। ऐसा जीव नाम का पदार्थ समय है। समय अर्थात् [सन् + अय] एक साथ जाने और बदलने की क्रिया करे सो समय-आत्मा अथवा जीव है।

अब मोक्षमार्ग बतलाते हैं; -जीव का भुक्ताव क्रियार है यह बताते हैं। जब जीव का सीवी ओर भुक्ताव हो तब भेदविज्ञानज्योति प्रगट होती है, तथा जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है तब वह प्रगट होती है। यहाँ साधक भाव का वर्णन किया है। जब इस आत्मा में सर्व-पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में, जानने में समर्थ केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदविज्ञानज्योति का उदय होता है तब वह सर्व परमात्मा से अपने को भिन्न जानने लगता है। मैं पर से निराला हूँ, शरीर, मन, वाणी, पुण्य, पापरूप नहीं हूँ; चैतन्यज्ञानज्योतिस्वरु हूँ, रागादिरूप नहीं हूँ। अर्थात् पर से भिन्न हूँ। इस प्रकार की भेदज्ञान-

ज्योति के द्वारा पुण्य पाप उपाधिरहित पूर्ण ज्ञानधन स्वभाव के लक्ष्य से, पर से भिन्न रागरहित होने की क्रिया साधक जीव करता है ।

जैसे अग्नि में पाचक, प्रकाशक और दाहक गुण हैं । इसीप्रकार आत्मा में दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण हैं । जैसे अग्नि पाचक गुण के द्वारा अनाज पकाती है उसीप्रकार आत्मा अपने दर्शन गुण से अपने सम्पूर्ण शुद्धस्वभाव को पका सकता है । जैसे अग्नि अपने प्रकाशक गुण के द्वारा स्व-पर को प्रकाशित करती है वैसे ही आत्मा अपने ज्ञान गुण के द्वारा स्व-पर प्रकाशक है । जैसे अग्नि अपने दाहक-गुण के द्वारा दाह्य को जलाती है उसीप्रकार आत्मा का चारित्र गुण विकारी भाव को सर्वथा जला देता है । मधेरे में जाकर देखो तो सभी वस्तुएँ एकसी मालूम होंगी, उनमें भेद मालूम नहीं हो सकता, किन्तु दीपक के प्रकाश में देखने पर वे जसी भिन्न भिन्न होती है वैसे ही दिखाई देती हैं । इसी-प्रकार आत्मा को पर से भिन्न जानने के लिये पहले सम्यग्ज्ञानरूपी प्रकाश चाहिये । यह सबसे पहली आत्मधर्म की इकाई है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और मन चारित्र की एकता से ही धर्म होता है और यही यहाँ कहा जा रहा है ।

आत्मा का स्वभाव कंसा है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर सात प्रकार से कहा गया है ।

निपरीतदृष्टि से सत्तार और सीधी दृष्टि से मोक्ष होता है । यहाँ यह बताया जा रहा है कि धर्म क्योंकर होता है, इसलिये ध्यान रखकर सुनो ! यह अनरग की अति सूक्ष्म बात है । भेदज्ञानज्योति को प्रगट करने से ही सर्व पदार्थों को जानने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है । केवलज्ञान का अर्थ है, पूर्ण-निर्मलज्ञानदशा । उसे प्रगट करने में जीव तत्र समर्थ होता है जब भेदज्ञानज्योतिरूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है । मोक्ष का सर्वप्रथम उपाय आत्मा में भेदज्ञानज्योति को प्रगट करना है, उसे सम्यग्ज्ञानज्योति कहते हैं । जैसे अधकार के कारण सभी वस्तुएँ प्रथक् प्रथक् मालूम नहीं होती, उसीप्रकार अज्ञानरूपी अधकार में मन,

वाणी, देह, पुण्य, पाप इत्यादि जो कि आत्मा से भिन्न हैं, भिन्न नहीं मान्य होते। किन्तु जब भेदज्ञान से प्रथक्त्व के बोध का उदय होता है, तब जीव सर्व परद्रव्यों से छूटकर निरालंबी होकर दर्शन, ज्ञानस्वभाव में प्रवृत्ति करता है। जब इसप्रकार की श्रद्धा होती है कि मन, वाणी, देह, पुण्य, पाप राग इत्यादि में नहीं हूँ तब श्रद्धा में पर से छूटना होता है। यहाँ तो अभी मोक्षदशा कैसे प्रगट हो उसकी श्रद्धा अर्थात् पहिचान करने की बात है, वह प्रगट तो बाद में होती है। जैसे नृत्योदय से अंधकार का नाश होने पर प्रत्येक पदार्थ अलग अलग मान्य होता है, उसीप्रकार अंतरंग ज्ञानस्वरूप की ज्ञानव्योति से पहिचान होने पर प्रत्येक स्व-पर वस्तु प्रथक् प्रथक् मान्य होती है। जैसे अग्नि का प्रकाश होता है वैसे ही यहाँ ज्ञान का प्रकाश है। परमाणु, देहादि और राग का अंश मेरा नहीं है। मन के संबन्ध से राग-द्वेष उत्पन्न होता है, उस संबन्ध से रहित अविकारी आत्मधर्म है। इसप्रकार की प्रतीति के अनुसार पुण्य-पापरहित और दर्शनज्ञानस्वरूप-स्थिरनारूप आत्मतत्त्व में एकाग्र होकर मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होती है और क्रमशः वीतरागदशा प्रगट हो जाती है।

जिसे मुक्त होना है उसे उसकी परिभाषा जानना चाहिये। वंचन-भावरूप अशुद्धदशा से मुक्त होता है या स्वभाव से मुक्त होता है? यह निश्चय करना होगा। अज्ञानी पर को मानता है इसलिये कभी वंचनभाव से नहीं छूट सकता। कोई कहे कि अभी पुण्य-पाप, देहादि से प्रथक् आत्मा कैसे माना जा सकता है? उसके लिये ज्ञानी कहते हैं कि मैं परमार्थतः मुक्त हूँ, पर से बद्ध नहीं हूँ, यह निर्णय तो पहले करना ही होगा। पहले श्रद्धा में से सर्व परद्रव्यों का संबन्ध छोड़ने पर यह प्रतीत होता है कि परवस्तु के साथ तीनकाल और तीनलोक में भी आत्मा का कोई संबन्ध नहीं है, इसलिये मेरा हित मुझमें मेरे ही द्वारा होता है। इसप्रकार अंतरंग में दृढ़ता हो जाती है।

पहले पात्रतानुसार स्व श्रवण करना चाहिये और सुने हुये भाव का मनन करना चाहिये, क्योंकि स्वयं कौन है, इसका अनादिकाल से

निर्माण हो रहा है। और पर मेरे हैं, मैं पर काम कर सकता हूँ, पर मेरी सहायता कर सकते हैं, इसप्रकार की विपरीतदृष्टि के कारण अनादिकाल से पर का स्मरण उना हुआ है। जगत में ऐसी बातों का परिचय भी बहुत है, इसलिये पहले सत्य को सुनकर सत्य-असत्य की तुलना करना आना चाहिये, तथा खूब श्रवण करके आदरपूर्वक अतरंग से हँसकर सीखना चाहिये। सप्तमागम से सुनकर 'मे विद्व परमात्मा ही हूँ,' यह समझकर हँस कहते रहते उसका अभ्यास हो जायगा और उससे आत्मस्वभाव की स्थिति प्रगट हो जायगी।

आत्मस्वभाव पर से भिन्न है, यह बात सुनते ही तत्काल भेद-ज्ञान हो जाता है, किंतु पर से भिन्न आत्मा कसा है और कैसा नहीं, इसकी यथार्थ पहचान की बात होने पर जो जो व्यायपुरस्सर कहा जाता है उसे सुनकर मोक्षस्वभाव का प्रेम उड़ना चाहिये। जिसे जिसका प्रेम है उसकी बात श्रवण करते हुये वह उरुता नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा की सत्य बात का प्रेम होने पर आत्मा पर का कर्ता नहीं है, परसे निराला है, ऐसी बात सुनते हुये उरुताना नहीं चाहिये, किंतु उसे रुचिरूर्वक सुनना चाहिये। सर्गज्ञ द्वारा कथित यह सत्य है कि तेरा तत्व परसे निराला है, तूने उसका यथार्थ स्वरूप पहले कभी नहीं सुना था, इसलिये उसे सुनने के लिये प्रीतिपूर्वक ऐसा भाव होना है कि ओरे। यह बात तो अनन्तराल में कभी नहीं सुनी थी-ऐसी अपूर्व है। ममक पूर्णक उसके प्रति आदर होता है, उससे विरुद्ध बात का आदर नहीं होता। अनन्तराल में धर्म के नाम पर जो कुछ किया है वह कुछ अपूर्व नहीं किया है, उसकी सत्य बात पहले ही अनरग में रुचिगन होनी चाहिये। २

• • • अभयोगी ज्ञानिवन तत्व उन राग और परमाणु से भी भिन्न, पराश्रय-रहित, पूर्ण ज्ञानानन्तरूप है। आत्मा स्वाधीनतया सदा जानने वाला है। ज्ञानमात्र मेरा स्वरूप है, जो क्षणिक मलिनता दिखाई देती है वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार पहले ज्ञान में स्वीकृति हो और राग

को टालने के लिये स्थिरतारूप किया मुझमें, मेरे द्वारा हो सकती है, ऐसी श्रद्धा होने के बाद सर्व परद्रव्यों से, परावलम्बन से मुक्त होकर स्व में एकाग्र लीनतारूप चारित्र हो सकता है। किन्तु अभी स्थूल मियात्वरूप मान्यता से, अनादिकाल से यह मानता चला आ रहा है कि मैं पर की प्रवृत्ति कर सकता हूँ, पर मेरी सहायता कर सकता है, पुण्य से गुण होता है, उससे धीरे धीरे धर्म प्रगट होता है; और ऐसी कल्पना किया करता है कि शरीर मेरा है, पर वस्तु मेरी है। इसप्रकार मानने वाले के धर्म कहाँ से हो सकता है? आत्मा बदलकर कभी जड़ नहीं होता, और जड़ पदार्थ आत्मा के नहीं हो सकते। परद्रव्य को छोड़ने की बात व्यवहार से है। वास्तव में तो आत्मा को किसी पर ने ग्रहण किया ही नहीं है। केवल मान्यता में ही पर की पकड़ थी कि राग मेरा है, पुण्य मेरा है, जड़ पदार्थ मेरे हैं, और इसप्रकार जड़ की अवस्था का स्वभाव मेरा है। इस विपरीत मान्यता से छूटना समस्त परद्रव्यों से छूटना है। आत्मा के भीतर कोई धुन नहीं गया है। भ्रम से पर में कर्तृत्व मान रखा है कि जड़-देहादि कि क्रिया मेरे द्वारा होती है और पर से मुझे हानि-लाभ होता है, इसप्रकार जो पर को और अपने को एक करके मान रहा था, उस विपरीत मान्यता का स्वभाव की प्रतीति से प्रथम त्याग करना चाहिये। उसके बाद ही वर्तमान में दूसरे की और मुक्तता हुई अस्थिर अवस्था को स्वरूप स्थिरता से छोड़ा जा सकता है।

मैं परमात्मा के समान अनंत आनंद और अपारज्ञान स्वभाव हूँ। जैसे भगवान है वैसे ही परमार्थतः मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने से सम्प्रदर्शन गुण प्रगट होता है। त्रैकालिक अत्रिकारी स्वभाव का लक्ष होने पर वर्तमान क्षणिक अवस्था में जो अल्पराग का भाव रहता है उसे नहीं गिनता। ज्ञान की तीव्र एकाग्रतारूप ध्यानाग्नि के द्वारा सर्व राग के नाश करने की श्रद्धा विद्यमान है, इसलिये उसके बल से राग हटता हुआ दिखाई देता है। जैसे अग्नि में पाचक, प्रकाशक और दाहक शक्तियाँ विद्यमान हैं उसीप्रकार आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्रगुण विद्यमान हैं। आत्मा त्रिकाल पर से भिन्न है, उसकी अनंत चैतन्यशक्ति भी शुद्ध है।

वर्तमान अवस्था में कर्म का निमित्त है, उसे लक्ष में न लेकर त्रिकाल ज्ञानस्वभावस्वरूप में देखा जाय तो यह शुद्ध ही है। आत्मा में जो अशुद्ध अवस्था होती है उसकी स्थिति एक समयमात्र की है। त्रिकाली भाव दूसरे समय में करता है सो यह भी मात्र उस समय के लिये ही करता है। उस क्षणिक अवस्थान्त्य में नहीं हैं, मैं तो नित्य हूँ। शुद्धता अथवा अशुद्धता वर्तमान पर्याय में होती है, द्रव्यदृष्टि से देखने पर तब में यह भेद नहीं है। आत्मा अनन्यगुणों का पिण्ड है, उसकी एक भाव की वर्तमान अवस्था प्रगट होती है, और दूसरी त्रिकाली अवस्था अप्रगट होती है, अर्थात् शक्तिरूप से होती, है। मसारी आत्मा में भी अनन्यज्ञान, दर्शन, सुख, मोक्ष इत्यादि गुण अप्रगट शक्तिरूप से हैं।

आत्मा में समय समय पर होने वाली त्रिकाली अवस्था प्रगट में अनादि की है, यह अवस्था क्षणिक होने से दूर की जा सकती है। आत्मा का स्वभाव रागद्वेष का नाशक है, किन्तु उत्पादक नहीं। चैतन्य का स्वभाव असुरूप को जानने वाला है, असुरूपस्वरूप होकर जानने वाला नहीं है। व्यापक त्रिकाल ज्ञान में मान्य होता है कि जिसका दूर करना चाहता हूँ वह मेरा स्वभाव नहीं है। स्वका यह अर्थ हुआ कि परम जित अकृत्य गहरा जित का स्वभाव है। और मैं परम पदव्य-मुक्ति का दूर का स्वभाव गहरा चाहता हूँ। पूर्ण होने से पहले पूर्णस्वभाव का गहरा करना चाहिये, क्योंकि उसका जित पूर्ण की भाव का गुणार्थ जित का गहरा ।

तो पापानुबन्धी पुण्य का बंध होता है। स्वतंत्र, निरावलंबी तत्व को समझे बिना धर्म नहीं होता, ऐसा नियम है। सर्वज्ञ कथित इस त्रैकालिक नियम में अपवाद नहीं हो सकता।

यथार्थ आत्मस्वरूप को समझे बिना देहादि की क्रिया की बातों में और उसके भगड़े में जगत लगा रहता है। आत्ममार्ग तो अंतरंग अनुभव में है। अनादि से विपरीतता के कारण जीव ने जो कुछ मान रखा है वह यथार्थ नहीं है।

सुख अथवा दुःख जड़ में नहीं है, किंतु पर्यस्तु की ओर झुकने का जो भाव है वही दुःखरूप है। तीव्रकषाय अधिक दुःख है और मंदकषाय थोड़ा दुःख है। उसे लोग सुख मानते हैं, किंतु वे दोनों आत्मगुणोपेक्षक हैं। जैसे धुआँ अग्नि का स्वभाव नहीं है, किन्तु गीली लकड़ी के निमित्त से वर्तमान अवस्था में जो धुआँ दिखाई देता है, वह अग्नि का स्वरूप नहीं है। क्योंकि अग्नि के प्रज्वलित होने पर जैसे धुआँ दूर हो जाता है, उनी-प्रकार चैतन्य स्वभाव राग-द्वेष के धुआँ से रहित है। वर्तमान अवस्था में कर्म के निमित्त से शुभ या अशुभवृत्ति का मैल उठता है, किन्तु वह आत्मस्वरूप नहीं है। अल्प मैल का फल अल्प दुःख है, जिसे पुण्य कहा जाता है और अधिक मैल का फल अधिक दुःख है, जिसे पाप कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में जीव के एकाग्र होने पर और ध्यान-रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर वह मैल दूर हो जाता है। शुभ और अशुभ दोनों भाव विकार हैं, दोनों को कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ मैल जानकर जो उसे दूर करना चाहता है वह दूर करने वाला मैं निर्मल हूँ। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह उसे दूर कर सकता है।

त्रिकाल पूर्ण, निर्मल, निराकुल स्वभाव के लक्षण से वर्तमान क्षणिक शुभाशुभ आकुलतारूप भाव दूर किया जा सकता है, इसलिये पहले ही पूर्णत्वभाव की प्रतीति करने का कथन किया है। संपूर्ण दशा प्रगट होने से पहले आत्मा अपारआनन्दरूप, निर्मल, पवित्र है, ऐसी जो सम्यक्-प्रतीति करता है वह संपूर्ण दशा को प्राप्त करता ही है, यहाँ कोई

कहता है कि प्रगट होने के बाद मर्नंगा, उसके लिए कहते हैं कि परमात्मज्ञा प्रगट होने के बाद मानने को क्या रहेगा ?

मैं परमात्मस्वरूप ही हूँ, पुण्य-पाप के बधनवाला नहीं हूँ, ऐसी सम्पूर्ण-ब्रह्मा में पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करने की सामर्थ्य है और उसके बल से वह पूर्णता को प्रगट करना है, इसके अनिष्टिक दूसरा उपाय कोई बताये तो वह सत्य नहीं है।

निष्ठ वस्तु की आवश्यकता हा वह कैसा है, कैसे मिले, और कहाँ से मिले ? इत्यादि बातों का ज्ञान पहले से ही निश्चय करता है। जैसे किसी को हलुना बनाना है वह उसके बनाने में पहले अमुक वस्तुओं से वह उनेगा ऐसी प्रतीति करता है, और फिर आटा, घी, शक्कर लेकर बनाने का परिश्रम करता है उसीप्रकार आत्मा चिदानन्द, भगवान्, निर्मल, वीतराग है, पर से त्रिकाल भिन्न है, उसको यथार्थता से पहचानन का अभ्यास करे उसके लिए निवृत्ति लेकर भक्त समागम, शरण-मनन करे तो अपूर्व सत्य समक्ष में आता ही है, किन्तु जिसे इस ज्ञान की रुचि नहीं है वह इस ज्ञान के कान में पड़ने ही कहता है कि यह बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो देखने में नहीं आता वह कैसे माना जा सकता है ? किन्तु यदि स्वभाव का विश्वास करके देख तो सभी समय पूर्ण परमात्मस्वभाव हैं। आत्मा मनुष्य भी नहीं है, ऐसा जानकर और वर्तमान विकारी अवस्था का लक्ष्य छोड़कर, आवड पायकरूप को ही मानकर यदि उसमें स्थिर हो तो संयोग और विकार दूर हो जाता है।

“ मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, राग और पुद्गल-परमाणुमात्र मेरे नहीं हैं, मुझे पर का आश्रय नहीं है, ” ऐसी श्रद्धा सम्पूर्णज्ञान, ऐसा ज्ञान सम्पूर्णज्ञान तथा ऐसे दर्शन ज्ञान से जाने हुए स्वस्व में स्थिरतामय क्रिया चारित्र है।

जैसे पत्नी अपने ही पति का स्मरण रहता है, उसके मित्रों का चह जो हो उसे वह नहीं देखता, इसीप्रकार सर्वभगवान् का न्याय

आत्मा के ही पक्ष में होना है। लौकिक न्याय (नियम) में तो देश, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, किन्तु आत्मधर्म में वैसा नहीं होता। कहा है कि:—

“एक होय त्रणकाल मां, परमारय नो पंथ ।

प्रेरे ते परमार्थ ने, ते व्यवहार समंत ॥”

(आत्मनिद्रि पद ३६)

पूर्ण अखण्ड स्वभाव का लक्षण परमार्थ है। पुण्य-पाप परिणामरहित, पराश्रयरहित, दर्शन, ज्ञान, चारित्र का साधकत्व उस परमार्थ का साधक व्यवहार परमार्थ का पंथ है।

जब यह जीव भेदज्ञानज्योति प्रगट करके परभाव से छूटकर स्वरूप में स्थिर होता है अर्थात् दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अन्तरंग से एकत्वरूप में लीन होकर स्मरणा करता है, तब केवलज्ञानज्योति प्रगट होती है।

प्रश्न—क्या वास्तव में मन सहायक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्व अपेक्षा से है, और पर अपेक्षा से नहीं है। आत्मा स्वरूप से सत् है और पररूप से असत् है। आत्मा में परवस्तु असत् है। जो उसमें नहीं है वह उसका क्या कर सकता है ? जो प्रथक् वस्तु है, उसे परवस्तु तीनकाल और तीनलोक में सहायक हो ही नहीं सकती, अर्थात् मन जो कि आत्मा से भिन्न है, आत्मा का सहायक हो ही नहीं सकता।

जीव नाम का पदार्थ ‘भमय’ है। जब जीव समस्त पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदज्ञानज्योति का उदय होने से, समस्त परद्रव्यों से छूटकर दर्शन-ज्ञान-स्वभाव में निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्व के साथ एकत्वरूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकतारूप से एक ही समय जानता हुआ तथा परिणामन करता हुआ ‘स्वसमय’ है; ऐसी श्रद्धा का होना मोक्षमार्ग कहा है।

अर अनादि का यवमार्ग कैसा है सो कहते हैं—पहले अनुकूलता के गीन गाये, अर प्रतिकूलता की बात कही जाती है। अनादि अविद्या-रूपी केलन्तम की तरह पुष्ट हुआ मोह है, उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की आशीनता से तर्जन-ज्ञानस्वभाव में निश्चित प्रवृत्तिरूप आमतः से दृढतर, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह-रागद्वेषादि भावों में एकरूप से स्नान होकर जाय जय प्रवृत्ति करता है तब पुद्गलकर्म के कार्मण-स्वतन्त्र्य प्रदेशों में स्थित होने से परद्रव्य को अपने (आत्मा के) साथ एकरूप में एक काल में जानना हुआ और रागादिरूप परिणामन करता हुआ 'परसमय' है। इसप्रकार प्रतीति की जाती है।

अनादिकाराने मोह के उदयानुसार परमस्तु को अपनी माननेरूप जो पगथित भाव होता है वह आत्मा में सदा नहीं रह सकता। अनादि भी नियम नहीं रहता, तथापि जाय में वह अनादि से है, इसलिये यह निश्चय हुआ कि जाय पहले शुद्ध था और बाद में अशुद्ध हुआ तो ऐसी बात नहीं है।

प्रश्न—जय कि अज्ञान अनादि से है तब उसका नाश कैसे होगा ?

उत्तर—जैसे चने से पीया होता है, और पीये से चने होते हैं, किन्तु यदि चना भून निश जाये तो वह फिर नहीं उगता, इसीप्रकार रागद्वेष-अज्ञानरूप अशुद्ध है, उसका एक बार नाश होने पर वह फिर उत्पन्न नहीं होती।

तिसरी अनादि से देहादि के ऊपर दृष्टि है उससे कहते हैं कि " वह तर नहीं है, वर पुण्य-पाप-देहादि के भयोग से तिन है, " सो तो उसे रचना नहीं है, तथापि ज्ञाना कहता है कि हम स्वयं अनुभव करने के बाद यह रहे हैं कि वर अज्ञान सामर्थ्यवान् अनन्तगुणरूप है, उसकी ओर दृष्टि कर। परके आश्रय से होने वाला निरकार क्षणिक है, वह तेरा स्वयं नहीं है, वर तो मुक्त, निद्र के समान है।

ऐसी सच्ची बात कभी नहीं सुनी, इसलिए 'हो' कहने में कठिनाई साधम होती है। यदि बात की बात की जाय तो तत्काल ही हकार करता है।

यहां अनादि अविद्या (पर को अपना मानना और स्वयं को भूल जाना) को केल की उपमा क्यों दी गई है : मो कहते हैं:—जैसे केल की गांठ में से केल के अनेक पुत फटते जाने हैं, उसीप्रकार अज्ञान-रूपी केल में से राग-द्वेष-तृष्णारूपी अनेक प्रकार के पुत फटते रहते हैं, और उनका फल चौसामी लाम्ब का अवतार गृहण होता है।

यदि अपनी मानी हुई कोई बात आती है तो तुरन्त ही 'हो' कहता है, और यदि अपनी मान्यता से भिन्न बात कही जाय तो डंके की चोट नकार देता है।

मोह का अर्थ है स्वरूप की असावधानी। उसके द्वारा अनादि से परवस्तु मेरी है, पुण्य पाप मेरे हैं, इसप्रकार जीव मानता है। ऐसी परार्थीनदृष्टि होने से उसको स्वतंत्र होने की बात अच्छी नहीं लगती। तू प्रभु है, पूर्ण है, निर्विकारी है; उसकी श्रद्धा कर। स्वभाव की 'हो' भरने से अतरंग से अनन्त बल आयेगा।

शुभ भाव भी आत्मस्वभाव में सहायक नहीं है। ऐसी समझ के बिना मात्र पुण्य की किया की, और इसीलिये जो यह जीव अनन्तवार नवमें प्रवेयक तक गया उसकी श्रद्धा व्यवहार से तो बहुत स्पष्ट होती है, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवहार शुद्धि के बिना नवमें प्रवेयक तक जा नहीं सकता, किन्तु अन्तरंग में परमार्थ श्रद्धान नहीं हुआ, इसलिये इसका भव-भ्रमण दूर नहीं हुआ।

जैसे किसी ने पहला घड़ा उल्टा रक्खा हो तो उसके ऊपर रखे गये सभी घड़े उल्टे ही रहते हैं, इसीप्रकार जिसकी श्रद्धा विपरीत है उसका ज्ञान-चारित्र भी विपरीत होता है। इसलिये पहले से ही सच्चा स्वरूप समझने की आवश्यकता है। सत्य के समझने में देर लगती है

इसलिए कोट हानि नहीं है, किन्तु यदि जन्दी करके निपरीत मानले तो हानि अग्रथ्य होगी ।

ग्राह्य मान्यता ने घर कर लिया है, इसलिए जीव को लौकिक प्रवृत्ति में मिठास मान्य होती है और पुण्य-पाप रहित शुद्ध आत्मधर्म की मिठास मान्य नहीं होती, प्रयुक्त सभी बात सुनकर ग्राह्यगृहि वाले जीव निन्दा और द्वेष करते हैं ।

यह जीव जितना समय पर के लिये लगाता है उतना समय यदि अपने लिये लगाये तो कल्याण हुए बिना न रहे । हे भाई ! अनन्त-काल में यह महादुर्लभ मनुष्य भव मिला है, हममें यदि कल्याण नहीं किया तो फिर करेगा ?

यद्यपि पुण्य को धर्म मानने का निषेध किया गया है, किन्तु पाप से बचने के लिए पुण्य करने का निषेध नहीं है । हाँ, पुण्य से धीरे धीरे आत्मगुण प्रगट होगा, ऐसी अनादि कालीन निपरीत मान्यता का निषेध मोक्षमार्ग में है । अज्ञाना जीवों ने राग की प्रवृत्ति को कर्तव्य मान रखा है । पुण्य-पाप का भाव मुझे सहायक होगा, शरीर, मन, वाणी, मेरे महायुक्त होंगे, पर का मैं कुछ कर सकता हूँ, पर मेरा कुछ कर सकता है, इसप्रकार पर में, एकरूप की मान्यता से पुष्ट हुई मोहरूप भ्राति चली आ रही है । इसलिए अनुकूलता में राग और, प्रतिकूलता में द्वेष करके प्रकार भाव में एकरूप भाव से लीन होकर जो नीच प्रवृत्ति करता है, पर मैं कर्तव्य पराधीनता के द्वारा निर्मल दर्शन-ज्ञानस्वभाव से छूटकर परस्व को निजरूप मानता हुआ परस्व के निमित्त से उत्पन्न हानि वाले राग-द्वेष, मोह में एकरूप से लीन होकर परिणामन करता है, वह परस्वमेव है, यह जीव अधर्मी है, अनात्मा है और अपनी हिंसा करने वाला है ।

ममय का अर्थ है आत्मा, उसका जो पूर्ण-पवित्र स्वरूप है सो ममयभार है । आत्मा के अनन्त-आनन्दमय शुद्ध पवित्र स्वरूप का निर्णय

करना सो सम्यक्दर्शन है । यहां अन्वश्रद्धा से मान लेने की बात नहीं है, किन्तु मनोनांति परीक्षा करके निःमदेहरूप से स्वरूप को मानना सो सम्यक्श्रद्धा है ।

आत्मा में मन के अवलंबन से जो शुभ-अशुभ वृत्तियाँ उठती हैं, वे आत्मा का स्वरूप नहीं हैं । मन जड़ है, वह आठ पाखुड़ी के कमल के आकार वाला है, उसका स्थान हृदय में है, जैसे स्पर्श इत्यादि को जानने में इन्द्रियाँ निमित्त होती हैं, उसीप्रकार विचार करने में मन निमित्त होता है । वह बाह्य-स्थूल इन्द्रियों जैसा दिखाई नहीं देता ।

प्रश्न:—तब फिर मन है, यह कैसे जाना जायगा ?

उत्तर:—यदि ज्ञान अकेला स्वतंत्र कार्य करना हो तो परावलंबन न हो, और क्रम भी न हो, किन्तु जब विचार में क्रम पड़ता है तब मन का निमित्त होता है । पाँच इन्द्रियों के द्वारा जो विषयों का ज्ञान होता है उन इन्द्रियों के संबंध का ज्ञानोपयोग बंधकर अंतरंग में विचार करने पर एक के बाद दूसरा क्रम पूर्वक विचार आता है, तब इन्द्रियों में प्रवृत्ति नहीं होती, तथापि विचार में क्रम पड़ता है । वह परावलंबन को सिद्ध करता है । बाह्य परावलंबनरूप द्रव्य-मन है । वह विचार में सहायता नहीं करता, किन्तु वह निमित्त मात्र है । ज्ञान अपने ज्ञान-स्वभाव के द्वारा ही जानता है । परवस्तु आत्मा की सहायता कर ही नहीं सकती ।

लोगों में आजकल सच्चे तत्व की बात नहीं चलती । धर्म के नाम पर बहुत सा परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोग आत्मा को देह और वाणी से पृथक् कहते हैं, किन्तु वह मन से भी भिन्न है; संकल्प-विकल्परूप पुण्य-पाप की वृत्ति से भी भिन्न है । वह पर के आश्रय के बिना स्व में रहने वाला है, और स्वतंत्रतया सबको जानने वाला है, ऐसा नहीं मानते; इसलिये उनको धर्म का प्रारम्भ भी नहीं होता । धर्म बाह्य में नहीं किन्तु अपने में ही है । जिसे यह ज्ञात नहीं है कि

देह, पाणी और मन से रहित धर्मस्वरूप आत्मा स्वयं ही है। जो पर के ऊपर लदा रखता है, तथा यह मानता है कि पर सहायक होता है, पर के अवलम्ब से लाभ होता है, वह भूठा है। निमित्त पर है, और पर की स्व में नास्ति है, इसलिए निमित्त पर का कुछ नहीं करता, किन्तु स्वयं परावलम्बन में (रागादि में) रक्कड़ हान हो जाता है। जब वह विकार करता है तब मन्मुख जिस वस्तु की उपस्थिति होती है उसको निमित्त कहा जाता है। निमित्त किमी का विगांडता अथवा सुधारता नहीं है, किन्तु अज्ञानी जाय स्वयं अपने जो भूलकर पर के ऊपर आरोप करता है। इन्द्रिय विषया में या खी, मरान, आभूषणादि में सुख नहीं है, किन्तु स्वयं अज्ञान से कल्पना करता है कि पर में सुख है, संयोग में सुख-दुःख है। खी पुत्रादि इसप्रकार चलें तथा इसप्रकार चलें तो ठीक और इसप्रकार चलें तथा इसप्रकार चलें तो ठीक नहीं, इसप्रकार अपनी रुचि के अनुसार अच्छे-बुर की कल्पना करता है। कहीं सुख-दुःख दृष्टि से नहीं देखा मात्र कल्पना से मान लिया है। सुख का निर्णय मैंने कहा किया है, यह भी किसी दिन विचार नहीं किया, तथापि वहाँ शका नहीं करता। विषया में सुख का कल्पना करना अग्नपी मात्र है, वह दिखाई नहीं देता, फिर भी विना विचार किए उसको मान लेता है। नहीं यह तर्क नहीं करता कि आँखों से देखूँगा तभी मानूँगा। पर में सुख है, यह जिसप्रकार विपरीत ज्ञान से निश्चय किया है, उमाप्रकार मन, इन्द्रिय, देहादि मग स्वरूप नहीं है, मैं सभी को जानन वाला हूँ, मैं ज्ञानस्वरूप सदा पर से भिन्न हूँ, मैं क्षणिक विकारग्रस्त नहीं हूँ, मैं पूरा स्वतंत्र सुख-रूप हूँ, ऐसा विचार पूर्वक यथार्थ निगाय स्वतः ही कर सकता है। यथार्थ निर्णय करके उसमें एकाग्र होने से सच्चा सुख प्रगट होता है।

यदि वर्तमान में हा पूर्ण स्वतंत्रता प्रगट हो ता अविकारी तथा प्रगट हो, और अविकारी दशा हो तो जनन-जानन तथा प्रगट हो। किन्तु वर्तमान में विकार है, इसलिए भेदज्ञान यानि के द्वारा राग-द्वेष-मोह से आत्मा का प्रयत्न करने का प्रयत्न करना पड़ता है।

“पुद्गल कर्म प्रदेश स्थित है” इसका अर्थ है कर्म विपाक में युक्त होना । जैसे चावल पकते हैं, वृद्ध में फल लगते हैं, उसीप्रकार कर्म परमाणु में विपाकरूपी फल देने की शक्ति प्रगट होती है तब अज्ञानी उसमें राग-द्वेष भाव से युक्त होता है, उसको अपना स्वरूप मानता है और उसमें उसकी प्रवृत्ति-स्थिरता होती है । इसलिए यह ‘परममय’ अधर्मी है, ऐसा जानना चाहिए । संभव है यह वचन कठोर मालूम हों, किन्तु वे सच्ची वस्तु-स्थिति को दिखाते हैं, इसलिये सत्य हैं । जिसने निज को स्वतन्त्र, निर्मल ठीक नहीं माना उसने परको ठीक माना है, और इसलिये निज को भूलकर वह पर के राग में अटक रहा है ।

यदि यह बात सूक्ष्म मालूम हो तो पूर्ण ध्यान रखकर समझना चाहिए, आत्मा सूक्ष्म है इसलिए उसकी बात भी सूक्ष्म ही होती है । एक ‘स्व की समझ’ के बिना अन्य सब अनन्त वार किया है । आत्मा को परम सत्य बात किनी ही बिरले स्यान्तर सुनने को मिलती है, यदि कोई धर्म सुनने जाये तो वहाँ कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बाह्य की प्रवृत्ति बताई जाती है, बाह्य क्रिया से संनोब मनवाक्य-धर्म के स्वरूप को शाक-भाजी कि भाति सत्ता बना दिया गया है । जो बात अनन्त काल में नहीं समझी गई उसे समझने के लिए तुलनात्मक बुद्धि होनी चाहिये । लौकिक बात और लोकोत्तर बात विन्कुल भिन्न होती है । यदि यह बात जल्दी समझ में न आये तो इन्कार मन करना, जो अपना स्वाधीन स्वरूप है वह ऐसा कठिन नहीं हो सकता कि समझ में ही न आये, मात्र सत् समझने का प्रेम चाहिए । आचार्यदेव ने कहा है कि मैं असी और तुम्हारी आत्मा में सिद्धत्व स्थापित करके यह तत्त्व बतलाता हूँ ।

अज्ञान व्यक्ति को ऐसा लाना है कि प्रति दिन एक ही बात क्यों की जाती है । किन्तु अरे भाई ! आत्मा तो सभी को जानने वाला है, पर का कर्ता नहीं है । अजीब के ऊपर किसी आत्मा की सत्ता नहीं चलती । भगवान् आत्मा तो पर से भिन्न, ज्ञाता, साक्षी, अरूपी है, देहादि जड़ रूपी हैं, उनका कार्य अरूपी जीव कभी नहीं

कर सकता । ऐसी ' दो और दो चार ' जैसी स्पष्ट बात बुद्धि वालों को कठिन कैसे लगती है ? रूपी का कार्य अरूपी के नहीं होता, क्यों कि दोनों पदार्थ भिन्न हैं । एक जीव दूसरे जीव का किसी समय कुछ नष्ट कर सकता ।

लोग कहते हैं कि जसी इच्छा की जाय उसीप्रकार जड़ की क्रिया होती है, यह स्पष्ट दिखाई देती है । किन्तु यही निरीतदृष्टि का भ्रम है । " मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, " यही मान्यता भ्रम है । जैसे गाड़ी के नीचे चलता हुआ बुत्ता ऐसा मानता है कि गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, उसी तरह जीव को देह से प्रयत्न का-साक्षीपने का भान नहीं है, इसलिए परका कर्ता होकर ऐसा मानता है कि " मैं करता हूँ, मैं करता हूँ । " शरीर अनन्त परमाणुओं से बना हुआ है । उसका परिणामन तैरे आधीन नहीं है । शरीर, मन, वाणी से आत्मा पृथक् है, ऐसा न मानकर पर मैं एकत्रबुद्धि करके, प्रकार को अपना मानकर जान रागरूप से परिणामन करता है, उसके ' परसमय ' बताया गया है ।

भावार्थ — जान नामकी वस्तु को पदार्थ कहा है । ' जीव ' शब्द जा अक्षरों का समूह है मो पद है, और उस पद से जो द्रव्य-प्रायरूप अनेकान्तपना निश्चित किया जाता है सो पदार्थ है ।

आत्मा पर अपेक्षा से नहीं है, और स्वअपेक्षा से है, यह अनन्त है । प्रत्येक पदार्थ स्व अपेक्षा से है सो ' अस्ति ' और पर अपेक्षा से नहीं है ना ' नास्ति ' है । प्रत्येक वस्तु में ऐसे दो स्वभाव हैं । जो स्व अपेक्षा से है वह यदि पर अपेक्षा से हो जाय तो स्वयं प्रयत्न न रहे । और जो पर अपेक्षा से नहीं है, उसी प्रकार स्व अपेक्षा से भी नहीं है, ऐसा माना जाये तो स्व का अभाव हो जाय । लकड़ी लकड़ी की ही अपेक्षा से है, और दूसरा अपेक्षा से ' नहीं है । इसप्रकार लकड़ी को देखकर निश्चय होता है । इसीप्रकार अस्ति-नास्ति दोनों एक पदार्थ के स्वतन्त्र धर्म हैं ।

गुड़ शब्द से गुड़ पदार्थ का निश्चय होता है। शब्द में पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार जीव शब्द में जीव वस्तु नहीं है, और जीव पदार्थ में शब्दादि नहीं हैं। यहाँ जीव शब्द कहा है, उसके द्वारा जीव पदार्थ को द्रव्य-पर्यायस्वरूप से निश्चय किया जाता है। उसे सात बोलों में कहा है:—

(१) प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र द्रव्य, द्रव्य—पर्यायस्वरूप से अनेकात्मत्व निश्चय किया जाता है।

(२) जीव पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमयी मत्तारस्वरूप है। क्षण-क्षण में एक के बाद एक पर्याय बदलकर नित्य स्थिर रहना है।

(३) दर्शन-ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है।

(४) द्रव्य अनंत गुणमयी, अनंत धर्मस्वरूप होने से गुण-पर्याय चाला है।

(५) स्व-पर को जाननेवाला स्वभाव से अनेकाकाररूप एक है, अर्थात् अनेक को जानकर अनेकरूप नहीं हो जाता।

(६) और वह आकाशादि से भिन्न, असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है।

(असाधारण अर्थात् पर से भिन्न गुण। यह उसका स्थूल अर्थ है। असाधारणगुण का सूक्ष्म अर्थ ऐसा है कि ज्ञानगुण के अतिरिक्त अनंतगुण जो आत्मा में हैं वे सब निर्विकल्प हैं, वे स्व-पर को नहीं जानते। मात्र एक ज्ञानगुण ही स्व को और स्व से भिन्न समस्त गुण-पर्यायों को जानता है, इसलिये असाधारण है।

(७) अन्य द्रव्य के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ 'समय' है। जब वह अपने स्वभावे में स्थिर रहता है अर्थात् स्व में एकत्वरूप से परिणामन करता है तब तो 'स्वसमय' है और जब पर में एकत्वपने से लीन होकर राग-द्वेषरूप से परिणामन करता है तब 'परसमय' है।

इसप्रकार जान के द्विषित्व होता है। अत्र समय के द्विषित्व में राचार्य बाधा बतलाते हैं। मैं पुण्य-पापरहित निर्मल हूँ, ऐसा मानकर तो ब्रह्मना है सो स्वमयारूप मोक्ष भाव है और पर मेरे हैं ऐसा मान कर पुण्य-पाप के प्रकाश भाव का, कत्ता होकर उसमें परिणमित होता है—
मैर होता है सो यह पर समयरूप बध भाव है। -

जीन में जन मोक्षभाव होता है तब यत्र भाव नहा होता। जीन स्वभाव से एकरूप है तथापि उमें दो प्रकार बतलाना सो दोष है।

ज्ञान, श्रद्धा, स्थिरतारूप एक ही प्रकार से रहना ठीक है। इसलिये अपना जना स्वरूप है वैसे एकरूप समझकर प्राप्त कर लेना ही सुदर है, और उससे विपरीतता शोभाकर नहीं है। इस अर्थ की गाथा निम्न प्रकार है

एयत्तणिच्छयगग्नो समयो सब्बत्थ सुदरो लोए ।

बधकहा एयत्ते तेण विसवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकवन्तिश्चयगत समय सर्वत्र सुदरो लोके ।

धनकथकत्वे तेन विसवादिनी भवति ॥ ३ ॥

अर्थ—एकरूप निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र सुदर है, इसलिये एकरूप में दूसर के साथ यत्र की कथा विमवाद-विरोध करने वाली है।

इस गाथा में बहुत बड़ा गहरी बात है, अपार रहस्य भरा है। प्रत्येक गाथा में मोक्ष का अमोघ मंत्र भरा है, किन्तु वाणी में सत्य नहीं आ सकता। चिक ४-५ गाड़ी अनाज पैदा होता है उसके काम करने वाले थोड़ा अनाज ले जाते हैं, किन्तु जहाँ हजारों मन अनाज पैदा होता है उसके काम करने वाले अधिक ले जाते हैं। इसीप्रकार जिसके नति-श्रुतज्ञान सम्यक् होता है, उसके विचार, वाणी और व्यवहार की अमर निर्मलता के पार में से थोड़ासा कथन प्राप्त होता है, किन्तु जिसको साक्षात् करवाना उत्पन्न हुआ है उन सर्वज्ञ भगवान की धारा-

प्रवाही वाणी साक्षात् श्रवण करने वाले गणवर देवों को अत्रिकाधिक मिलती है । यह समयसार शास्त्र साक्षात् भगवान की वाणी से आया है । वर्तमान में महाविदेहक्षेत्र में त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव श्री सीमंवर भगवान साक्षात् विराजते हैं, उनके मुखकमल से वाणी का प्रवाह छूटता है । सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक समय में वे जान रहे हैं । चार कमों को नाश कर तेरहवीं भूमिका में (गुणस्थानमें) सर्वज्ञ तीन-रागदशा में परमात्मपद पर विराज रहे हैं । धर्मममा में उनकी दिव्य-ध्वनि सहज छूटती है । हजारों धर्मात्मा संत मुनि उसका लाभ ले रहे हैं । पहले भरत क्षेत्र में भी ऐसा ही था ।

विक्रम संवत् ४६ के लगभग श्री भगवान कुंदकुंदाचार्य देव भरतक्षेत्र से महाविदेहक्षेत्र में श्री सीमंवर भगवान के पास गये थे, वहां आठ दिन रहकर गूत्र श्रवण, -मनन करके भरतक्षेत्र में वापिस आए और 'समय-सार', 'प्रवचनसार' इत्यादि शास्त्रों की रचना की । भगवान के पास श्री कुंदकुंदाचार्य गये थे, यह बात सत्य है । साक्षात् तीर्थकर भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ 'समयसार' का भाव उनमें ४१५ गाथाओं में सूत्ररूप से गुंथा है । वर्तमान काल के जीव उनका कहा हुआ ममरत ज्ञान सम्पूर्ण भाव से समझ नहीं सकते । जिनने में अपना पेट पूरा भर उतना ग्रहण कर सकते हैं; उनके जैसा चारित्र नहीं पाल सकते, किन्तु एकावतारी हो सकने के लिए वैसी सामर्थ्य वर्तमान में भी है । अपनी तैयारी के बिना कौन मानेगा और उसे स्वयं जाने बिना क्या खबर पड सकती है ? घी की प्रशंसा सुनने वाला घी का स्वाद नहीं जानता, और खाने वाले को देखने से भी घी का स्वाद नहीं आता, किन्तु स्वयं घी का लौंदा मुंह में डालकर एकाग्र हो तो उसके स्वाद का अनुभव कर सकता है । उसीप्रकार अतीन्द्रिय-आनन्दस्वरूप आत्मा की प्रशंसा सुने अथवा उसकी कथा सुने तो उतने मात्र 'से' उसका 'आनन्द नहीं आता, और उस वस्तु के जानकार जीव को देखे तो भी खबर नहीं पडती किन्तु उसे जान-कर स्वरूपलीनता के द्वारा स्वयं अनुभव करे तब उसके आनन्द का अनुभव कर सकता है ।

आत्मा का सत्स्वरूप भलीभाँति श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद उमका गूढ़ भाव अंतरंग में प्राप्त करके मनु का स्वयं निगम करके अनुभव करना चाहिए। उसके लिए विशेष निवृत्ति लेना चाहिए, बारबार स्वाध्याय और चर्चा करना चाहिए। उममे उक्ताना नहीं चाहिए। बारहों स्वर्ग में से देव भी बड़े पुण्य की समृद्धि को छोड़कर यहाँ मनुष्य लोक में धर्म श्रवण करने को आते हैं। स्वयं ज्ञानी होने पर भी तन्त्र की रुचि में विशेष निर्यय करन और तार्किक भगवान की वाणी सुनने के लिए वे धर्मसभा में आते हैं।

यहाँ यह कहते हैं कि जो पराश्रय हो सो सुन्दर है, किन्तु पराश्रय में जग्न होने से वह असुन्दर है। लोक में कहा जाता है कि “पराधीन सपने डु सुख नहीं।” स्वार्थीनता में हमारे का सुख नहीं ताकना पड़ता। एकतरफा कितनी सुन्दर है। कम सन्ध के विकास का कथन विसाद करने वाला है। एकमात्र चिदानन्द की बात सुन्दर है, और पर के साथ अन्धन मात्र की कथा असुन्दर है। एक मन्ध नहीं होता। परमस्तु के संयोग से, पराश्रय से-न्ध होता है। आचार्य कहते हैं कि चतन्य भगवान आमा को हान या पर का उपाधि वाला कहना पड़े यह बात शोभा नहीं देनी, किन्तु क्या किया नाय। अनाति में जग्न भाव है, इसलिए ऐसा कहना पड़ता है।

सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा को शक्ति की अपक्षा में समझा जाता होने से “महान्” कहा है। मनिये पर मुझे हैगन करता है ऐसा जो मानता है उसको यह बात शोभा नही देनी। नरा अपार मामर्त्य की महिमा गाई जा रहा है। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है कि—

“वे पद श्री मन्त्रे दीरु ज्ञान मा,
कही शम्या नाहें पण ते श्री भगवान जो ।
तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शु कटे ?
अनुभवोचर भाव ग्य ते ज्ञान जो ॥”

(मध्वं मन्त्र, गान २०)

आत्मा का अरूपी निर्मल ज्ञानानंद स्वरूप मात्तात् केवलज्ञान में भगवान ने जाना है, वह स्वरूप लक्ष्य में पूर्ण होने पर भी वाणी से पूरा नहीं कहा जा सकता । ऐसा भगवान आत्मा मन और इन्द्रियों के अवलंबन के बिना केवल अंतरंग के अनुभव से ही जाना जा सकता है ।

लोक में कहा जाता है कि मुझ जैसा कोई बुरा नहीं है, किन्तु ऐसा क्यों नहीं कहना कि मुझ जैसा कोई भला नहीं है ? कोई किसी को बुरा नहीं कर सकता । स्वयं अपने में बुरा भाव कर सकता है, और उससे अपना ही अहित होता है । आचार्य देव कहते हैं कि स्वतंत्र चैतन्यस्वरूप निजमें एकरूप है, उसमें बंधने की बुरी बात दारना लज्जाजनक है । संसार में पर को बुरा - कहकर आनन्द माना जाता है, तब आचार्य देव को आत्मा को विकार और बधन वाला कहने में लज्जा मालूम होती है । संसार में परिभ्रमण करने वाला बुराई में- विकार में पूरा होना चाहे तो भी उसमें पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, एकत्व में बंध कहने पर स्वतंत्रता के ऊपर प्रहार होता है । भाई ! दृष्टि को बदल, स्वतंत्रता की ओर देख तो बधन नहीं रहेगा । एकत्व निश्चय को प्राप्त; स्वतंत्र सिद्धदशा में स्थित रहता है, सो तो सुंदर है, किन्तु जो पर में एकत्वरूप दृष्टि को प्राप्त सप्तरदशा में-ब्रधदशा में है जो कि असुंदर है ।

लोगों में ऐसा कहा जाता है कि ससुराल के नाम से जमाई की पहचान होना लज्जाजनक है । वह स्वयं जिसकी सतान है उस पिता के नामसे पहचाना जाय तो ठीक है; उसीप्रकार भगवान आत्मा अपनी सजातीय सतान, निर्मल पर्याय जो शुद्धात्मा है उसके सवध से पहचाना जाय तो यथार्थ है, किन्तु कर्म के निमित्त से विकार पर्याय के द्वारा पहचाना जाय तो यह बहुत बुरी बात है । बध भाव के द्वारा पहचाने जाने में तेरी शोभा नहीं है । अन्तरंग से निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रवाह बहता है, उससे आत्मा की पहचान-होना सुंदर है, किन्तु परा वीनता-कलंक के द्वारा पहचान होना सुंदर नहीं है ।

नाय पिता संसार में अटके हुए आत्मा से कहते हैं कि “तेरी सिद्ध की जाति है: जड़-देहादि, पुण्य-पाप विकार में रहना तुझे शोभा नहीं देता।

जो लोग अनीति करते हैं उन्हें भी नीति के नाम की ओट लेनी पड़ती है, और वे कहते हैं कि क्या हम झूठ बोलते हैं? इसप्रकार नीति की ओट के बिना जगत का काम नहीं चलता। जिसके साधारण नीति और सज्जनता है उसे कुशील शोभा नहीं देता। किसी भी प्रकार की अनीति कलंकरूप है। और जबकि लौकिक नीति में भी ऐसा है तब आत्मा के लिए उत्कृष्ट लोकोत्तर नीति तो आवश्यक है ही। उसे भूलकर बंधन के प्रति उत्साहित होकर कहे कि मैंने पुण्य किया, पुण्य के फल से बड़ा राजा होऊंगा, देव होऊंगा, संसार में ऐसी व्यवस्था करूंगा, वैसा करूंगा, इत्यादि; सो सब कलंकरूप है।

अब ‘समय’ शब्द से, सामान्यरूप से (मेद किये बिना) सर्व पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार ‘समयते’ अर्थात् एकीभाव से अपने गुण-पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो ‘समय’ है। प्रत्येक पदार्थ अपने गुण और अवस्था को प्राप्त होकर नित्य-भ्रुव रहता है, सो समय है।

जगत में इन्द्रियग्राही पदार्थ पुद्गल-अचेतन हैं। जो दिखाई देता है वह जड़ की स्थूल अवस्था है, क्योंकि मूल परमाणु इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता। परमाणु में भी प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती है। रोटी, ढाल, भात इत्यादि में रजकणता स्थायी रहती है, और अवस्था (पर्याय) बदलती रहती है। रजकण स्वतंत्ररूप से रहकर अपनी अवस्था को बदलते हैं; उनके जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण हैं वे स्थायी बने रहते हैं। इसी प्रकार जीव भी अनंत गुणों से युक्त, स्थिर रहकर अपनी अवस्था को बदलता रहता है।

लोक में वह पदार्थ हैं; वे यहाँ कहे जाते हैं :—

१—धर्मास्तिकाय—यह अनादि अनंत पदार्थ है, अरूपी है, लोकाकाश प्रमाण है, एक अखंड द्रव्य है। यह द्रव्य स्वयं गमन नहीं

करता, किन्तु जीव पुद्गल को गमन करने में निमित्त है। जैसे मछली को गमन करने में जल निमित्त है, उसीप्रकार यह धर्मद्रव्य है।

२-अधर्मास्तिकाय— यह द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, और जीव-पुद्गल को गति में स्थितिरूप होने में निमित्त है। जैसे पथिक को वृक्ष की छाया ठहराने में निमित्त है।

३-आकाशास्तिकाय—यह अनंत क्षेत्ररूप अरूपी पदार्थ अनादि-अनन्त है। जो कि 'सर्वव्यापक' है, 'अचेतन' है। इसके दो भेद हैं (१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश।

(अ)—अमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, पुद्गल, कालाणु और जीव जितने क्षेत्र में रहते हैं उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहा है।

(न)—लोकाकाश के अतिरिक्त अनन्त आकाश को अलोकाकाश कहते हैं।

लोग जिसे आकाश कहते हैं वह वास्तविक आकाश नहीं है, क्योंकि—कि आकाशद्रव्य तो अरूपी है, और जो यह दिखाई देता है वह आकाश में केवल रंग दिखाई देता है, जो कि परमाणु की अवस्था है। आकाश के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श नहीं होते।

४-काल—यह एक अरूपी पदार्थ है। चौदहाराणु लोक में अवस्थित कालाणु हैं।

यह चार (धर्म, अधर्म, आकाश, काल) अरूपी द्रव्य है, जो कि युक्ति और न्याय से जाने जा सकते हैं।

५-पुद्गल—पुद्गल= पूरण, एक दूसरे में मिलना और गल= जुदा होना। अथवा पुद्गल= जैसे अजगर अपने पेट में मनुष्य को गल (लील) जाना है, उसीप्रकार अरूपी चैतन्यपिण्ड अमा ने शरीर की ममता की, इसलिए शरीर के रजःकण के टल में, सारे शरीर में ऐसा व्याप्त हो रहा है कि मानों शरीर ने आत्मा को निगल लिया हो,

और वह ऐसा ही दिखाई देता है। अज्ञानी की दृष्टि मात्र देहादि के ऊपर होती है, जब ज्ञानी की दृष्टि देहादि से भिन्न अरूपी-चैतन्य के ऊपर होती है। प्रत्येक रजकरण में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की अवस्था बदला करती है—बटावढ़ी हुआ करती है। जड़—देहादि पुद्गल की अवस्था की व्यवस्था जड़ स्वयं ही करता है। जो देहादि स्थूल परमाणुओं का समूह बदलता दिखाई देता है उसमें प्रत्येक मूलपरमाणु भी अपनी अवस्था में बदलता है। यदि मूळमपरमाणु अकेले न बदलते होते तो स्थूल आकार कैसे बदलता? इसलिये अनादि—अनन्त रहते हुए अवस्था को बदलने का स्वभाव पुद्गल का भी है।

६—जीवद्रव्य— यह अरूपी चैतन्यस्वरूप है। जानना—देखना इसका लक्षण है। ऐसे जीव अनन्त हैं। प्रत्येक जीव एक संपूर्ण द्रव्य है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान उसका स्वभाव है; जिसे वह प्रगट कर सकता है।

जगत में जो जो पदार्थ हैं उन सबको जानने की ज्ञान की सामर्थ्य होती है, और फिर वह ज्ञानस्वरूप-चैतन्य परपदार्थ के लक्षण से भिन्न है, वह भी यहाँ बताना है। जबकि यह खबर रखता है कि घर में क्या क्या वस्तु है, तो लोकरूपी घर में भी क्या क्या वस्तुये हैं, यह भी जानना चाहिए। मुझसे भिन्न तत्त्व कितने और कैसे है यह जानने की आवश्यकता है। यथार्थ लक्षण से निज को भिन्न नहीं जाना, इसलिए दूसरे के साथ एकमेक मानकर अपनी पृथक् जाति को भूल गया है। जिसे सुखी होना हो उसे पराधीनता और आकुलता छोड़कर अपनी स्वाधीनता तथा निराकुलता जाननी चाहिये।

“लोक्यन्ते जीवादयो यस्मिन् स लोकः।” अर्थात्—जिस स्थान में वह पदार्थ जाने जाते है वह लोक है। और जहाँ जड़-चैतन्य इत्यादि पांच द्रव्य नहीं है, किन्तु मात्र आकाश है वह अलोकाकाश है। लोक में अनन्त जीव, अनन्तानन्त परमाणु इत्यादि छोटे द्रव्य हैं। वे सब द्रव्य निश्चय से एकत्व-निश्चय को प्राप्त हैं। उनमें जीव को ही बंध भाव से द्धित्व आता है, वह विसंवाद उत्पन्न करता है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है,

इसलिये वह अपने में स्वतन्त्र, प्रत्येक स्वप्नस्वरूप से प्राप्त है। वह सुन्दर है, क्योंकि अन्य से उसमें सत्ता, व्यतिरिक्त इत्यादि दोष आ जाते हैं।

चौदह राजु के लोकरूपों के बीच में प्रत्येक पदार्थ त्रिकाल भिन्न भिन्न विद्यमान है, यदि उनकी निचड़ी (एकमेक) हो जाय तो सत्तादोष आ जाता है।

“ सर्वेषां युगपत् प्राप्तिस्तदा ” अर्थात् एक काल में ही एक वस्तु में सभी धर्मों की प्राप्ति होना सो सत्तादोष है।

“ परस्परविषयगमन व्यतिरिक्त ” अर्थात् परस्पर विषय-गमन को व्यति-का कहते हैं।

यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिल जाय तो वस्तु का ही अभाव हो जाय। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक प्रयत्न है, ऐसा कहने से आत्मा पर से भिन्न है, ऐसा भी समझना चाहिए, उसे प्रत्येक, स्वतन्त्र, शुद्धरूप में समझना ही ठीक है। कर्म के निमित्त का आश्रय गलत तथा त्रिकालीन रूप में समझना ठीक नहीं है।

धर्मास्तित्वाय आदि चार द्रव्य त्रिकाल शुद्ध हैं, तब फिर तू आत्मा शुद्ध क्यों नहीं है? इसमें शुद्ध कारण पर्याय की अनिष्टता है। तेरा तत्त्व पर से भिन्न है, तथापि तुझमें यह उपाधि क्यों है? यदि तू अपने को पर से भिन्नरूप में देखे तो तुझे यह दिखाई देगा कि तुझमें तेरे अनन्तगुण विद्यमान हैं, उनकी निर्मल पर्याय से तीनोंकाल में तेरा एतत्त्व-लीनपना है।

प्रत्येक वस्तु अपने अनन्त धर्मों में अन्तर्गमन है। परमाणु उनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श में लीन-एकत्रय रहते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, गीर्ष, अस्तित्व इत्यादि अनन्तगुण लीनपने से रहते हैं। जीव अपने ही अनन्त गुणों को स्पर्श करता है, उनमें ही परिणामन करता है। आत्मा रजकण को स्पर्श नहीं करता, और रजकण आत्मा को स्पर्श नहीं करते। आत्मा के गुण-पर्याय आत्मा में हैं, जड़ के जड़ में हैं। लोग पुद्गल-

जड़ को अशक्त मानते हैं, और यह मानते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, किन्तु यह भूल है, क्योंकि रजकण तो जड़ेश्वर हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है। उन जड़ रजकणों की अवस्था प्रत्येक क्षण अपनेआप बदलती रहती है। उस अवस्था की व्यवस्था स्वतंत्ररूप से होती है। इसीप्रकार जगत में प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वहाँ द्रव्य एक क्षेत्र में रहने पर भी कभी एकरूप नहीं होते। ऐसे पर से नास्तिरूप गुणवाले 'अन्यत्र' आदि नाम के अनन्तगुण प्रत्येक पदार्थ में हैं। वैसे अनन्तगुण अपने स्वभाव को स्पर्श कर रहे हैं, अपने स्वभावरूप में परिणामन करते हैं, पररूप में परिणामन नहीं करते।

प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। इस प्रकार अस्ति-नास्ति दोनों स्वतंत्र स्वभाव कहे गये हैं। किसी द्रव्य की कोई भी अवस्था किसी पर के आधीन नहीं है।

यहाँ धर्म कहा जाता है। वह इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु भिन्न है, इसलिए पर से अपना धर्म नहीं होता। प्रत्येक वस्तु पृथक्-पृथक् है, इसलिए यह मानना सर्वथा अयथार्थ है कि एक वस्तु दूसरे की कुछ भी सहायता करती है।

असत्य के फलस्वरूप सच्चा सुख नहीं मिलता। प्रत्येक आत्मा पृथक् पृथक् है। दूसरे आत्मा को कोई आत्मा सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि कोई आत्मा पररूप से नहीं हो सकता। इसप्रकार यहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई है।

प्रश्न—जड़ में कौन से भाव हैं?

उत्तर—वर्ण, गंध, रस और स्पर्श; पुद्गल-जड़ के भाव हैं। प्रत्येक परमाणु में अन्नतगुण हैं।

चेतन के ज्ञान-दर्शन आदि भाव हैं। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत-निकट एक ही क्षेत्र में व्यापक होने पर भी भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि सभी एक

क्षेत्र में हैं तो भी वे सदा स्वस्वरूप से रहते हैं, परन्तु क्षेत्र में कभी कोई नहीं होता ।

एक थैले में सुपारी, मिश्री इत्यादि इकट्ठे भरे हों, इसलिए वे उस भाग से एकरूप नहीं हो जाते, इसीप्रकार प्रथममात्र से 'समस्त' वस्तुओं का प्रयत्न रहा है ।

अब सभी का क्षेत्र से प्रयत्न बताते हैं—दूध और पानी आकाश के एक क्षेत्र में एकत्रित कहलाते हैं, तथापि स्व-क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं, इसलिए पानी जल जाता है और दूध मानारूप में परिणत हो जाता है । जो स्व-क्षेत्र की अपेक्षा से प्रयत्न वे प्रयत्न हो रहे, जो अलग हो जाते हैं वे एकमेक नष्ट होते । अग्नि की उष्णता अग्नि में एकमेक है, इसलिए कभी प्रयत्न नहीं होता । गन्ध में रस और मिठास एकरूप है इसलिए यह कभी प्रयत्न नहीं होते । धान्य से दलिया अलग है, इसलिए यह मशान में डालने से अलग हो जाता है, इसीप्रकार देहाति से चेतन स्व-क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्न है, इसलिए यह प्रयत्न रहता है । अज्ञानी को पर से प्रयत्न का ज्ञान नहीं है, इसलिये प्रयत्न या स्वतन्त्रता को नहीं मानता । दूध को उबालने से पानी जल जाता है और माया भेद पिडम्प रह जाता है, इसीप्रकार जीव में प्रतमान दार्ष्टिक-अवस्था में जो अशुद्धता है, यह शुद्धस्वभाव की प्रतीति के द्वारा स्थिर होने से दूर हो सकती है । राग-द्वेष-विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए यह दूर हो सकती है, तब फिर स्वस्वरूप-देहाति आत्मा के फल हो सकते हैं ।

अंतरंग में अपनी स्वाधीनता की जिसे कुछ चिन्ता नहीं है उसकी समझ में यह कुछ नहीं आता । कोई वस्तु परस्पर परिणामित नहीं होती, इसलिये स्वतन्त्र है । जो 'है' वह परस्पर नष्ट होने का कारण है । अपना अनन्तराक्षि नाश को प्राप्त नहीं होती । प्रत्येक पदार्थ टमोन्कीर्ण शाश्वतस्वरूप से, स्पष्ट, प्रगट एकरूप, स्व-अपेक्षा से स्थिर रहता है ।

प्रत्येक जीव-अजीव का धर्म-प्रगट है, पर से पृथक्त्व है। विरुद्ध-कार्य अर्थात् वस्तु पर से-असत्स्वरूप से है, और अविरुद्ध-कार्य अर्थात् वस्तु स्वत्व से सत्स्वरूप से है। मत् अर्थात् अस्तित्व कार्य, और असत् अर्थात् नास्तित्व कार्य। दोनों स्वभाव के कारण सदा विश्व में रह रहे हैं। स्व से स्वयं है, और पर से स्वयं नहीं है, ऐसी प्रत्येक वस्तु पर से नास्ति और स्व से अस्ति होने से विश्व को सदा स्थिर रखती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु में अस्ति-नास्ति धर्म है, और वे प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता को बतलाते हैं।

इसप्रकार सर्व पदार्थों का पृथक्त्व और स्व में एकत्व निश्चित होने से इस जीव नामक समय (पदार्थ) के बंध की कथा विरोधरूप आती है, वह ठीक नहीं है।

आत्मा से भिन्न चार अरूपी द्रव्य स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष, एकत्र को प्राप्त हैं, इसलिये वे शोभा पाते हैं। तब तुम्हें बंधन (पर की उपाधि) युक्त कैसे कहा जाय? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जो पृथक् पृथक् रजकण हैं उनके तो पर का सम्बन्ध नहीं होता, और तेरी आत्मा के बंधनभाव हैं, यह कहना घोर विमंवाद की बात है। मैं पर से बंधा हुआ हूँ यही विचार अपनी स्वतंत्रता की हत्या करना है। पर के लक्ष से राग-द्वेषरूप विकार करना कहीं शोभारूप नहीं है, किन्तु आपत्तिजनक है। पृथक्-स्वतंत्र आत्मा को पर का बंधनवाला कहना परमार्थ नहीं है।

प्रश्न—किन्तु यह सामने तो बन्ध दिखाई देता है?

उत्तर—वर्तमान क्षणिक संयोगाधीनदृष्टि को छोड़कर अपने त्रैकालिक असंयोगी-अरूपी ज्ञानस्वभाव को देखे तो आत्मा बंधरहित, स्वतंत्र ही दिखाई देगा। देह और पर को देखने की जो दृष्टि है सो बाह्यदृष्टि है, वह आत्मा की निर्मलता को रोकनेवाली है। अज्ञानी जीव अपने स्वतंत्र स्वभाव को भूलकर पर के कार्य मैंने किये, मैं देहादि का काम कर सकता हूँ, मैंने समाज में सुवार किये, मैं था तो चंदा लिखा गया,

उड़ी रक्तम भरी गई, मैं या तो यह कार्य हुआ, इत्यादि मान्यता के अभिमान से स्वयं अपनी हत्या कर रहा है। इसलिए हे भाई! तू पर के अभिमान को छोड़ दे, पर कार्य के अभिमान से चेतन्य की सपत्ति लुप्त रही है, यह पराधीनता है तथापि उसे उत्साहसहित मानना पागल-पन है।

पुण्य-पाप का बंध भाग मुझे लाभ करता है, पुण्य से गुण का विकास होता है, इसप्रकार पर से लाभ माननेवाला यह को प्राप्त होता है। यह निमग्न क्योकर उत्पन्न होता है, सो आगे कहा जायगा।

आत्मा मदा अरूपी, ज्ञान-दर्शन-सुखरस्य से है। उसमें भिन्न जो पुद्गल है उसमें नहीं, यह रस, स्पर्श है। ये गुण अरूपी द्रव्यों में नहीं हैं। आत्मा के अनिश्चित दूसरे चार पदार्थ अरूपी हैं, उनमें चेतना-गुण तथा सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता, किन्तु उनकी अनन्तशक्ति उसमें उसके आधार से है। प्रत्येक यन्त्र को प्रयत्न पता है। आत्मा का धर्म शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य का एकता है। आत्मा स्वयं धर्म स्वरूप है, पुण्य-पापरूप नहीं है। इसलिए पुण्य से आत्मा का धर्म नहीं होता। पुण्यप्राप्ति परमस्तु है। देह, मन, वाणी, पैसा इत्यादि पर-यन्त्र से आत्मा का धर्म नहीं होता। ज्ञान-भक्ति द्वारा कृष्ण को घटाये तो यह पुण्यरूपी शुभभाज हुआ। यह भाज अरूपी आत्मा का होता है। धर्मभाज तो रागरहित है। परमस्तु मे, रुपये-पैसे आदि से ज्ञान देन की जड़किया से पुण्य-पाप या धर्म नहीं होता। पर के प्रति जो तीव्र राग है वह अशुभ-पापभाज है। यदि तीव्र राग को धर्म बताने शुभभाज करे तो वह पुण्य कहलाना है। धर्म उससे भिन्न यन्त्र है, राग-द्वेष भी चेतन्यस्वभाज के नहीं हैं।

प्रत्येक यन्त्र में अनन्त धर्म हैं, उनमें से कौन धर्म हम नहीं ला सकते। प्रत्येक यन्त्र का पर की अपेक्षा से नास्ति और अपनी अपेक्षा से अस्तित्व है, इसलिए यह पर-अपेक्षा में नहीं है और स्व-अपेक्षा से

है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु पर की सहायता के बिना स्वतंत्ररूप से सदा स्थिर रहती है। इसप्रकार संपूर्ण पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व निश्चित हुआ।

यद्यपि प्रत्येक पदार्थ पृथक् हैं, तथापि पृथक्त्व को भूलकर जो यह मानता है कि मैं पर का कार्य कर सकता हूँ, मैं सयाना हूँ, मैंने इतने काम किये, यह सब व्यवस्था मेरे हाथ में है, इत्यादि। वह ममत्त्व पर को अपना माननेवाला है। किसी भी परवस्तु की प्रवृत्ति मेरे द्वारा होती है, मेरे आधार से होती है, इसप्रकार जो मानता है उसने पर को अपना माना है। कई लोग मुँह से तो यह कहा करते हैं कि हम पर को अपना नहीं मानते, तथापि वे ऐसा तो मान ही रहे हैं कि हमने घर में सभी को सुधार दिया, हमने इतनों को सहायता दी है इत्यादि। जो पर की अवस्था स्वतंत्रतया हुई है उसे मैंने किया है, इसप्रकार उसने मान ही रखा है, और यही अनादि का अहंकार है। संसार के मयाने को मान छोड़ना कठिन होता है।

मैंने ऐसी चतुराई से काम किया है कि वह आदमी चक्कर में आ गया, इसप्रकार कई लोग मानते हैं, किन्तु वास्तव में तो वे स्वयं ही चक्कर में है। उस मनुष्य को उसके पुण्य के हीन होने के कारण तैरे जैसा निमित्त मिला, किन्तु तूने पर का कुछ किया नहीं है, मात्र अपने में राग-द्वेष-अज्ञान किया है।

आत्मा को राग-द्वेषरहित, ज्ञाता-साक्षीरूप मानना सो भेदज्ञान है, और भेदज्ञान होने पर उसके अभिप्राय में जगत् के लोगों के अभिप्राय से अन्तर पड़ जाता है।

जीव नामक पदार्थ जो चिदानंद रसरूप से स्वतंत्र है, उसे पर का सम्बन्ध वाला मानना, तथा उस पर के सम्बन्ध से पुण्य-पाप विकार होता है, ऐसा संपूर्ण आत्मा को मान लेना सो मिथ्यादृष्टि है। पराश्रय से जो क्षणिक बंध अवस्था होती है उसे आत्मा के त्रैकालिक-निर्मल-स्वभाव में खनया लेना सो मिथ्यादृष्टि है। थोड़े समय के लिये किसी के पास से

जो वस्तु उधार लार्टे गई हो उसे घर की संपत्ति में जमा नहीं किया जा सकता, इसीप्रकार आत्मा त्रिकालशुद्ध-भानदधन है, उसमें पर जो मन, वाणी, देह अथवा पुण्य-पाप के संयोग हैं उन्हें अपने हिमाय में नहीं गिना जा सकता। आत्मा सदा अरूपी-ज्ञाता है, यह ज्ञान और शान्ति अथवा अज्ञान और रागद्वेष के भाव के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता, तथापि यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। आत्मा के हाथ, पैर, नाक, कान नहीं होते तथापि वह 'उनका स्वामी बनता है। यह अनादि की मिथ्या-शय है।

मसार के प्रेम के कारण कूड़ी बातों को जहाँ तहाँ सुनने जाता है, अखबारों में लड़ाई की बातें पढ़ता है, उत्साह से उसकी चर्चा करता है, किन्तु यह मग सवार में परिभ्रमण करने के कारण है।

हे भारे! तू प्रभु है, तूने अपने मुक्तस्वभाव की बात कभी नहीं सुनी, धर्म के नाम पर भी काम-भोग-वध की ही कथा ही सुनी है। जिसने पांचलाख रुपये कमाये हों उससे धर्मगुरु कहते हैं कि दान करो। और यह मानता है कि पांच-दस हजार का दान देने से मुझे धर्म होगा और उससे सुखा हो जाऊगा। इसीप्रकार यदि यह कहा जाय कि देहादि की क्रिया से धर्म होता है, तो उसे यह भी रचता है। इस-प्रकार सन्तों में जीव न धर्म मान लिया है। किन्तु देह की क्रिया से धर्म नहीं होता, क्योंकि, देह आत्मा से भिन्न है।

जो ज्ञानी है वह दान देते समय ऐसा मानता है कि मैंने तो धन से तुम्हारा घटाई है, लेने-देने की क्रिया का मैं करता नहीं, स्वामी नहीं, मैं तो तुम्हाराहित जानस्वभावी हूँ। और अज्ञानी जड़ का स्वामी होकर पांच हजार का दान दगा तो जगत् में घोषित करेगा कि मैंने दान दिया, मैंने रुपये दिये, और कैसा प्रशंसा होती है उसे सुनने के लिये तयार रहगा। देखो तो यह स्वभाव। स्वयं अपनी महिमा दिमाई नहीं देती, इमलिये दूसरे के पास से महिमा की इच्छा करता है।

गृहस्थदशा में रहने वाला ज्ञानी दान देता है, किन्तु किञ्चित्मात्र अभिमान नहीं करता। यदि कोई प्रशंसा करता है कि तुमने अच्छा दान दिया है, तो वह मानता है कि यह मुझे पर का कर्ता कह रहा है, जो कि कलंक है। लोग कहते हैं कि 'तुमने अपनी वस्तु दान में देदी है; किन्तु ऐसा कहकर तो वे मुझे जड़ का स्वामी बनाते हैं। पर का स्वामित्व चोरी का कलंक है।

जड़ मेरी वस्तु नहीं है, इसलिये मैंने नहीं दी है। जड़ पदार्थ का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना उस उस पदार्थ के आधीन है। तृष्णा घटाने का भाव मेरे आधीन है। किसी रजकण का अथवा मन का अवलंबन रहे तो वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानने से पर से प्रयत्न का पुरुषार्थ प्रगट होता है। यदि पर का स्वामित्व रखता है, पुण्य के बंधन भाव को ठीक मानता है तो उसके विपरीत पुरुषार्थ है। मैं पुण्य-पाप से रहित पर से भिन्न हूँ, पूर्ण पवित्र ज्ञायकमात्र हूँ, किसी के अवलंबन के बिना स्थिर रहने वाला हूँ, जो ऐसा मानता है उसके अपूर्व पुरुषार्थ प्रगट होता है। पहले श्रद्धा में यह निर्णय करना सो अनंत सीधा पुरुषार्थ है। जो पर का कर्ता होकर जड़ का स्वामी होता है वह पर की क्रिया से लाभ माने बिना कैसे रहेगा ?

जो अनंतकाल की अज्ञात वस्तुस्थिति है उसका अधिकार प्राप्त होने पर उसके स्वरूप को ज्यों का त्यों स्पष्ट करना मो व्याख्यान है।

ज्ञानी दान देगा तब अपूर्वतृष्णा घटेगी और अज्ञानी अल्पपुण्य के होने पर अभिमान करेगा। जो तृष्णा का कम नहीं करता उसे समझाने के लिये श्री पद्मनन्दि आचार्य ने कौवे का दृष्टान्त दिया है—खराब और बचीखुची वस्तु धूरे पर डाल दी जाती है तो कौवा वहां खाने के लिये आता है और काँव काँव करके दूसरों को इकट्ठा करके खाता है, स्वयं अकेला नहीं खाता, इसीप्रकार पहले जीव के गुणों को जलाकर, शुभभाव करके जिसने पुण्य बाधा है वह बचीखुची और जली हुई वस्तु है। ऐसी वस्तु को जो मनुष्य अकेला खाता है अर्थात् दूसरे को दान

नहीं देता, दूसरे को दान लेजाने के लिये नहीं बुलाता, वह कौवे से भी गया गीता है। गुण के जलने से पुण्य बंधता है, आत्मभाव से पुण्य-पाप नहीं उधते। आमा के गुण से उब नहा होता। जला-भुनी वस्तु को भी कौरा अकेला नहीं खाता, किन्तु तेरे गुण जलकर जो पुण्यउध हुआ है उसके उदय से तुझे जो कुछ मिला है उसमें से किसी को कुछ नहीं दे तो तू कौवे से भी हलका है। ज्ञानी लड्ड नहा मारता, किन्तु तृष्णा के दुर्ग में डूबे हुए को उसमें से बाहर निकालने के लिये करुणा से उपदेश देता है। प्रत्येक बात न्याय से रुही जाती है। जिसे जो अनुकूल मानूम हो उसे वह ग्रहण करले।

जिसे मक्की श्रद्धा है उसे परवस्तु का स्वामित्व नहीं है इसलिये दानादि देते हुए भी उसे उसका अभिमान नहीं होता। दान, भक्ति इत्यादि प्रत्येक सयोग में राग कम होकर उसके स्वभाव में निराकृतता तथा स्थिरता बढ़ती जाती है।

आमा अकेला स्व में लीन हो तो राग-द्वेष निवार नहीं होता, किन्तु पर क आधीन हुआ इसलिये तिसरादरूप, उपाधिभाव वाला बहलता है। निकारी भाव को अपना मानना जो जड़-पुद्गल कर्म के प्रदेश में रत होना है। जब अज्ञान से परवस्तु में युक्त होने का स्वयं भाव करना है तब जोर के राग-द्वेष का कर्तव्य आता है। पर को माहात्म्य दिया और अपना माहात्म्य भूल गया। तू खी-पुत्रादि को मेरा-मेरा कर रहा, किन्तु वे तेरे नहीं हैं।

एक तत्व को-एक आत्मा को अपनेरूप और कर्म के सम्बन्ध-दोष्य कहना जो बव की निकारीदृष्टि है। निकारीदृष्टि वाला ब्रह्म की बातें भ्रान्तपूर्वक करता है और कहता है कि अब मात्र ब्रह्मक ईश रहने का समय नहीं, किन्तु सक्रिय काम करके हमें जगत् को उता देना चाहिये, ऐसा कहने वाले का अभिप्राय मिथ्या है। क्योंकि पर का स्वयं ब्रह्म सत्ता है ऐसा यह मानता है। शरीर, मन, धारणी का कण कण भिन्न है। उसकी प्रवृत्ति मुझसे होती है-ऐसा

मानना तथा उसको अपना मानना सो स्वतंत्र चैतन्य आत्मा की हत्या करने की मान्यता है। आत्मा स्वतंत्र, भिन्न है। उसको पृथक् न मानकर पर का कर्ता हूँ, ऐसा मानने वाले सभी लोगों का अभिप्राय सर्वथा मिथ्या है। वे असत्य का आदर करने वाले हैं। एकवार यथार्थ रीति से समझे कि जीव अजीवादि सर्व पदार्थ तीनोंकाल में पृथक् हैं, तो फिर किसी पर का कुछ कर सकता है या नहीं, ऐसी शका नहीं हो सकती। अपना कार्य किसी की सहायता से नहीं हो सकता।

एक परिणाम के कर्ता दो तत्व नहीं होते; क्योंकि जड़-चेतन सभी पदार्थ सदा स्वतंत्ररूप से अपनी अपनी अर्थक्रिया कर रहे हैं, फिर भी जो ऐसा नहीं मानते हैं वे जीव अपने चैतन्य की स्वतंत्रता की हत्या करते हैं।

आत्मा को पराश्रयता शोभारूप नहीं है। जिस भाव में तीर्थकरत्व बंधता है वह भी रागभाव है, ऐसा जानकर पुण्य-पापरहित निरावलंबी आत्मा का जो एकत्व है वही शोभारूप है।

मैं सदा स्वावलंबी-मुक्त हूँ, ऐसा जाने बिना जो कुछ जाने-माने और कहे सो सब व्यर्थ है। मैंने पर का ऐसा किया, सेवामण्डल का ऐसा किया, हम थे तो ऐसा हुआ इत्यादि, कर्तृत्व की बात सुनना, उसका परिचय करना, उसका अनुभव करना, इस जीव को अनादि से सुलभ हो रहा है। इसलिये आचार्यदेव एकत्व की असुलभता बताते हैं:—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकया ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

अर्थ— समस्त लोक को काम-भोग संबंधी बंध की कथा सुनने में आगई है, परिचय में आगई है, और अनुभव में भी आगई है, इसलिये

सुलभ है। किन्तु भिन्न आत्मा का एतत्त्व न कभी सुना है, न उसका परिचय प्राप्त किया है, और न वह अनुभव में ही आया है, इसलिये यह सुलभ नहीं है।

‘मैं पर का कुछ कर सकता हूँ,’ ऐसी मान्यता ‘काम’ और ‘मसारी’ पदार्थ भोगने का भाव भोग है। पर का मैं कर सकता हूँ, ऐसा अनादिकाल से जीव ने माना है। किन्तु कर कुछ नहीं करता। मन पुण्य किया है, इसलिये भोगना चाहिये, पुण्य का फल मीठा लगता है, ऐसा जो मानते हैं वह इस विशाल गृहस्थी भोंवरे में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे विशाल परतों की गुफाओं में जाय-जानु पड़े रहने हैं। आत्मा का प्रतीति के बिना दोनों समान है।

इतना करो तो पुण्य हागा, फिर अच्छा संयोग मिलेगा, देवभक्त में ऐसे सुख मिलेंगे, ऐसा सुनकर जीव पुण्य को धर्म मानता है, किन्तु पुण्य का फल तो धूल है, उससे आत्मा को फलक लगता है। मनुष्य अनाज खाता है, उसकी मिठा भूट नामक प्राणी खाता है। ज्ञानी ने पुण्य को—जगत की धूल को मिठा समझ कर त्याग दिया है। उधर अज्ञानीजन पुण्य को उमंग से अच्छा मानकर आदर करता है। इसप्रकार ज्ञानियों के द्वारा छोड़ी गई पुण्यरूप मिठा जगत के अज्ञानी जाय, गतते हैं। ज्ञानीजनों ने पुण्य—पापरहित आत्मा की सन्त्यज्यद्वा—ज्ञान—आचरण से मोक्ष प्राप्त किया है।

लोग मानते हैं कि श्रीपाल न व्रत धारण किया था, इसलिये उनका रोग मिट गया था, किन्तु शरीर का रोग दूर करने का कार्य धर्म का नहीं है। पूर्व का पुण्य ही तो शरीर निरोगा होता है। धर्म के फल से रोग दूर होता है, जन्मा माननेवाला धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं है। पुण्य शुभपरिणाम से होता है, और धर्म आत्मा का शुद्धरूपा प्रगट करने में होता है इसकी उमं स्वर नहीं है। मन्त्रुमार चक्रवर्ती ने गीता प्रहण की उमके बात उन महान धमात्मा-मुनि का उद्घृत वषों तक तीव्र रोग रहा तथापि शरीर के उस धर्म का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

यह बात नहीं कि धर्म से शरीर निरोगी रहता है, किन्तु धर्म के फल से पुण्य और शरीर इत्यादि का बंध ही नहीं होता। मोक्षमार्ग में पुण्य का भी निषेध है, तब आजकल लोग धर्म के नाम से अपनी मनमानी हांकते रहते हैं और कहते हैं कि पुण्य करो, उससे मनुष्य या देव का शरीर मिलेगा और फिर परंपरा से मोक्ष प्राप्त होगा।

जीव राग-द्वेष का कर्ता है; उसके फल का भोक्ता है इत्यादि काम-भोग-बन्ध की कथा जीव ने अनन्त बार सुनी हैं, इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि जड़ के संयोग की रुचि छोड़ो; पुण्य से धर्म नहीं होता।

शंका—आपने तो पुण्य को जुलाव ही दे डाला है ?

समाधान—जमालगोटा का जुलाव दिये बिना विकार (विपरीत-मान्यता) दूर नहीं हो सकता। पुण्य मेरा है, शुभभाव करते करते धीरे धीरे धर्म होगा, ऐसी विषैली मान्यता का अर्थात् रागद्वेष-अज्ञानभाव का बीतराग के निर्दोष वचन विरेचन करा देते हैं। किसी भी बन्धनभाव का आदर नहीं होना चाहिये।

यदि कोई आत्मा के सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य से विरुद्ध भाव को धर्म कहे तो वह विक्रया है। अज्ञान को सत्य बात कठिन मालूम होती है, क्योंकि उसने वह पहले कभी सुनी नहीं है, इसलिये कदाग्रही को वह विरोधरूप लगती है, परन्तु सरल जीव अपनी शुद्धता की बात सुनकर हर्ष से नाच उठते हैं और कहते हैं कि अहो ! ऐसी बात हमने कभी भी नहीं सुनी थी।

“ हमने तुम्हारे लिये इतना किया है, ” ऐसा कहने वाला असत्य कहता है, क्योंकि तीन काल और तीन लोक में कोई पर का कुछ कर नहीं सकता, मात्र वह ऐसा मानता है। ज्ञानी अथवा अज्ञानी पर का कुछ कर ही नहीं सकता। अनादिकालीन विपरीतदृष्टि खण्ड को बदल कर नये माल (सच्ची दृष्टि) को भरने के लिये नया खण्ड बनाना चाहिए।

वर्तमान में धर्म के नाम पर बहुत सी गड़बड़ी-दिखाई-देती है-पुण्य से और पर से धर्म माना जाता है। किन्तु अनादि से जीव जो मनाता

आया है उससे यह बात भिन्न है। सत्य बात तो जसी है वसी ही कहनी पड़ती है और उसे माने बिना छुटकारा नहीं है। सत्य को हल्का-सस्ता बनाकर छोड़ा नहा जा सकता। यदि कोई कहता है कि यह तो बहुत उच्चकोटि की बात है, सा ऐसा नहीं है, क्योंकि यह धर्म का सर्वप्रथम इकाई की बात है।

आत्मा जो पुण्यादि पर-आश्रय की आवश्यकता प्रारम्भ में भी नहीं है। सच्ची समझ के बिना मन-तप इत्यादि में पुण्य प्राध्वर जीव नरमें प्रवयक्त कर गया, फिर भी स्वतन्त्र आत्मस्वभाव को नहीं जाना, और इसीलिए भयभ्रमण दूर नहीं हुआ।

जीव ने ऐसा परम सत्य इससे पूर्व कभी नहीं सुना कि अनन्तगुणों का पिंड, चैतन्य आत्मा पर से प्रयुक्त है। एक रजःगुण भी मेरा नहीं है, रजःगुण की अवस्था या देह, मन, वाणी की प्रवृत्ति मेरी नहीं है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ इत्यादि। इसलिये कहता है कि प्रारम्भ में कोई आधार तो बनाया, कोई आश्रय लेने का तो बात करो, देव, गुरु, शास्त्र कुछ सहायता करते हैं, ऐसा तो उहा। किंतु भाई! तू प्रयुक्त है और देव, गुरु, शास्त्र, प्रयुक्त हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कुछ सहायता नहीं कर सकता। जब स्वयं समझे तब देव, गुरु, शास्त्र निमित्त कहलाते हैं। उपादान की तैयारी न हो तो देव, गुरु, शास्त्र क्या करेंगे? जैसे पिंजरा-पोल के जिस पशु के पैर में शक्ति न हो उसे यदि लकड़ी के सहारे उलाह खड़ा करे तो भी वह गिर पड़ता है, और गिरने में जो धक्का लगता है, उससे वह अधिक अशक्त हो जाता है। उर्माप्रकार जो यह मानता है कि मैं शक्तिहीन हूँ, उसे देव, गुरु, शास्त्र के सहारे खड़ा किया जाय तो भी वह नीचे गिर पड़ता है, और पड़ा स्वप्न अधिक अशक्त हो जाता है। देव, गुरु, धर्म गीतगोी स्वतन्त्र तत्त्व हैं, उर्माप्रकार में भी स्वतन्त्र अनन्तशक्ति रहता है। पर क आश्रय के बिना मैं अपने अनन्त गुणों को प्रगट कर सकता हूँ, एसा यथार्थ मान्यता मन्यन्तर्जन है। ऐसा होने पर भी जो यह मानते हैं कि देव, गुरु, शास्त्र मुझे तार देंगे व

मनी यह नहीं मानते कि ~~विना~~ देव के द्वारा कही गई यह बात सत्य है कि आत्मा स्वतंत्रता से अनेक पुरुषार्थ कर सकता है।

~~मूर्ख~~ ~~धर्मिणी~~ कहते हैं कि हम स्वतंत्र और भिन्न हैं, व भी पूर्ण स्वतंत्र और भिन्न हैं। किसी की सहायता की तुम्हे आवश्यकता नहीं है। ऐसा निष्पट्टी वचन बीतराग के बिना दूसरा कौन कहेगा ?

बहुत से लोग कहा करते हैं कि हमारा स्वार्थत्याग तो देखो, हम जगत् के लिये मरे फिरते हैं, हम अपनी हानि करके भी जगत् का सुधार करते हैं, किन्तु लोगों को यह खबर नहीं है कि ऐसा कहने वाले ने औरों को पराधीन तथा अशक्त ठहराया है।

कोई किसी का उपकार नहीं करता, मात्र वैसा भाव कर सकता है। स्वयं सत्य को समझे, और फिर सत्य को घोषित करे, उसमें जो भी तत्पर जीव हो वह सत्य को समझ लेता है, ऐसी स्थिति में व्यवहार से कहा जाता है कि उसका उपकार किया है। साक्षात् तीर्थंकर देव प्रयत्न हैं और व प्रयत्न है; उनकी वाणी अलग है; इसलिये वह तुम्हे कदापि सहायक नहीं हो सकती। ऐसा माने बिना स्वतंत्र तत्त्व समझ में नहीं आयागा।

प्रश्न—ऐसा मानने के बाद, क्या फिर कोई दान, सेवा, उपकार आदि न करे ?

उत्तर—कोई किसी पर का कुछ कर नहीं सकता, किन्तु पर का जो होता है, और जो होना है वह तो हुआ ही करेगा; तब फिर दान, सेवा, उपकार आदि न करने का तो प्रश्न ही नहीं रहता। ज्ञानी के भी शुभभाव होता है, किन्तु उसमें उसका स्वामित्व नहीं होता।

अनादि की विपरीत मान्यता को लेकर पर में एकत्व सुलभ हो गया है और पर से प्रयत्न का श्रवण, परिचय, अनुभव कठिन हो गया है। भूतकाल के विपरीत अभ्यास की अपेक्षा से मंहुगी बताई है, किन्तु पात्रता प्राप्त करके परिचय करे तो ज्ञात हो कि यह अपनी स्वाधीनता की बात है, इसलिये सस्ती है।